

भागवती कथा—

संगीत प्रिय श्याम

श्रीहरिः
श्रीमद्भागवत-दर्शन—

भागवती-कथा

(तैंतालीसवाँ खण्ड)

व्यासशास्त्रोपवनतः सुमनांसि विचिन्विता ।

कृता वै प्रभुदत्तेन माला 'भागवती-कथा' ॥२॥

लेखक
श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी

—:०:—

प्रकाशक
सङ्कीर्तन-भवन
प्रतिष्ठानपुर (भूँसी) प्रयाग

—:०:—

द्वितीय संस्करण
१००० प्रति] वैशाख—२०२३ विक्र० [मू० १-२५ प०

प्रकाशक
संकीर्तन भवन धार्मिक न्यास (ट्रस्ट)
प्रतिष्ठानपुर (भूसी प्रयाग)

मुद्रक
भारवत प्रेस
१८५२ मुद्रोगंज (प्रयाग)

भागवती कथा खण्ड ४३

की विषयसूची

अध्याय सं०	विषय	पृष्ठ सं०
	रासलीला और धर्ममर्यादा (मूर्तिमंका)	११
६८१—	श्रीराधाजी को मान	१६
६८२—	विरहविह्वला कृष्णप्रिया	१७
६८३—	ब्रजाङ्गनाओं की कृष्णविरहमें तन्मयता	२१
६८४—	गोपिका गीतकी प्रस्तावना	४२
६८५—	श्रीकृष्ण कटाक्ष-वाण	५२
६८६—	हे रत्नक ! रत्ना करो	६०
६८७—	हे सर्वसाक्षी हमारी विनय सुनो	६७
६८८—	कर्णकुंदरोंको कृतार्थ कर दो	७४
६८९—	गोपिकाके मध्यमें प्रभुका प्राकट्य	२८
६९०—	श्यामसंस्पर्शजन्य सुख	६८
६९१—	ब्रजवानिताओंके व्यंगपूर्वक प्रश्न	६८
६९२—	श्रीभगवान्द्वारा गोपियोंके प्रश्नका उत्तर	१०५
६९३—	रहसि केलि	१२०
६९४—	रासलीला प्रस्ताव	१३४
६९५—	रासारम्भ	१५८
६९६—	रासेश्वर का महारास	१७३
६९७—	विन्मय प्रतिविम्बकी स्थलक्रीड़ा	१८०
६९८—	आत्मारामकी जलकेलि	१८६
६९९—	वनवारीका उपवनोंमें रासविलास	१९६
१०००—	गोपियोंके साथ नित्य रासविलास	२०४
१००१—	महाराज परीक्षितकी रास सम्बन्धी शंकायें	२३१
१००२—	भगवान्को धर्माधर्म स्पर्श नहीं करते	२३८
१००३—	भगवान्का कोई पर नहीं	२४८
१००४—	भगवान्की समस्त लीलायें श्रेयस्कर ही हैं	२५६
१००५—	रास दिव्य देहसे होता है	२६५

रासलीला और धर्म-मर्यादा

(भूमिका)

संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमायेतरस्य च ।
अवतीर्णो हि भगवानंशेन जगदीश्वरः ॥
स कथं धर्मसेतूनां वक्ता कर्ताभिरक्षिता ।
प्रतीपमाचरद् ब्रह्मन् परदाराभिमर्शनम् ॥
(श्रीभा० १० स्क० ३३ अ० २७, २८ श्लो०)

छप्पय

कामी, जडमति, अज्ञ, धर्मद्वेषी, व्यभिचारी ।
होमिनि रवि रश्मि रास धरम मरियाद बिगारी ॥
बनें कलियुगी कृष्ण कामिनिनि चित्त चुरावें ।
पाप करम छिपि करें रूप अगनितन बनावें ॥
कृष्ण बनें दुष्कृत करें, नरकहु निराखि लजात है ।
कहें—'शैल धारन करो' तब नानी मर जात है ॥

महाराज परीक्षित श्रीशुकदेवजी से कह रहे हैं—“भगवन् ! जगदीश्वर भगवान् श्रीकृष्ण तो धर्म की संस्थापना और अधर्म के प्रशमनार्थ अपने अंशों सहित अवनिपर अवतरित हुए थे । फिर उन्होंने धर्ममर्यादा के वक्ता धर्ममर्यादाके रचयिता और धर्ममर्यादा के रक्षक होकर भी परस्त्रीगमन जैसा धर्मविरुद्ध आचरण क्यों किया ?”

रासलीला और धर्म-मर्यादा

भगवान् की रासलीला साधारणतया धर्म मर्यादा के विपरीत-
ती प्रतीत होता है। बड़े लोग जिसे काम को करते हैं, जिसे वे
प्रमाण मान लेते हैं, अन्य लोग भी उसका अनुवर्तन करते हैं।
रासलीला का प्रसंग सुनते-सुनते राजा परीक्षित को शंका हुई, कि
यदि सब लोग भगवान् की रासलीला को प्रमाण मानकर उसका
अनुकरण करने लगे, तब तो धर्म की कोई मर्यादा रहेगी
हा नहीं, सर्वत्र कदाचार व्यभिचार फैल जायगा। पातब्रत,
तथा एकपत्न्याव्रत ये धर्म की बातें तो नष्ट ही हो जायेंगी,
इसालिये उन्होंने एक शंका तो रास के आरम्भ में की और उसे
ही प्रकारान्तर से रास के अन्त में दुहराया।

परम भगवद्भक्त महाराज परीक्षित का तो शंका होनी ही
क्या थी, उन्होंने जन साधारण का प्रतिनधित्व करते हुए शंका
की। उसका भगवान् शुकने किस प्रकार समाधान किया इस
तो "भागवत कथा" के पाठक कथा के अगले अध्यायों में पढ़ेंगे
ही, उसे यहां भूमिका में दुहराने की आवश्यकता नहीं। हमें तो
यहाँ महाराज परीक्षित की शङ्का पर विचार करना है। उनके
कथन का सार यह है कि भगवान् चाहे पाप पुण्य से रहित हों,
किन्तु फिर भी वे जय अवतन पर अवतारण हाते हैं; तो धर्म
संस्थापनार्थ होते हैं। वे अपनी वाणी से धर्म का ही कहते हैं, धर्म
के ही कार्य करते हैं, और धर्म मर्यादा की रक्षा करते हैं। ऐसे
हाते हुए भी भगवान् ने यह अधर्म का कार्य क्यों किया? अधर्म
कार्यों में भी तारतम्य होता है, किन्तु चोरी और पर स्त्री-
गमन ये तो बहुत बड़े पाप हैं। भगवान् ने पर स्त्रियों के साथ
ऐसी रसीली क्रीड़ाये क्यों की? दूसरे लोगों को इससे अवसर
मिल जायगा, वे भी रासका अनुकरण करेंगे।

महाराज परीक्षित की शङ्का निर्मूलन नहीं थी। उसका परिणाम
आज प्रत्यक्ष दिखायी दे रहा है। धूर्त, ढोंगी, व्यभिचारी लोग

कुछ महिलाओंको फँसाकर उनके कानमें कह देते हैं—‘तुम गँ हो मैं कृष्ण हूँ।’ इसका परिणाम वही होता है जो होना चाहिए व्यभिचार बढ़ता है, घरमें कलह होता है तथा भ्रष्ट हत्या बड़े-बड़े पाप होते हैं। जो स्वार्थी हैं वे दोषको तो देखते न कि हमारे इस कार्यका परिमाण क्या होगा, वे तो अपतनिक-सी स्वार्थ-सिद्धिके लिये जघन्यसे जघन्य पाप डालते हैं।

एक यवन राजा था। उसने सैकड़ों स्त्रियों को अपने अन्तःपुरमें रख रखा था। अपनेको कृष्ण कहता था और उनके साथ सब प्रकारकी घृणित क्रीड़ाएँ करता था। भारतके प्रत्येक प्रान्त में ऐसी घटनाएँ सुननेमें आती हैं, कि अमुक व्यक्तिके पास बहुत-सी स्त्रियाँ जाती हैं और वह उनके साथ रासका अनुकरण करता है। अभी थोड़े ही दिन पूर्व गुजरातमें ऐसा ही एक कलियुगी कृष्ण पैदा हुआ। उसने कितनी कन्याओंको दूषित किया, अन्त में वह पकड़ा गया, जेल गया, क्या क्या हुआ। अपनी जान-कारीमें मैंने भी ऐसे दोगी मिथ्या कृष्ण बने ठगोको देखा है, किन्तु हम उनका कुछ कर नहीं सकते। यह काम तो राजाका है, कि ऐसे धर्मद्वेषी घूर्तोंको दण्ड दे। किन्तु हमारे धर्म निरपेक्ष शासकों के विधानसे चलात्कार तो दोष है, किन्तु परदाराभिगमन कोई पाप ही नहीं। इसलिये उनसे तो आश ही नहीं। सदासे यह कार्य समाजका रहा है, जिस समाजके नियम-बन्धन जितने ही कड़े होंगे, वह समाज दुराचारसे उतना ही बचा रहेगा। आज हमारे सामाजिक बन्धन अत्यन्त शिथिल हो गये हैं लोग मनमानी करने लगे हैं। साधुका वेप कितना पवित्र समझा जाता था, साधुपर समाजका कितना विश्वास था। था ही नहीं अब तक है, किन्तु कुछ स्वार्थी घूर्तोंने मिथ्या वेप बनाकर इस पवित्र वेपको कलंकित कर दिया। समाजने साधुओंकी

साधुतापर कभी शङ्का नहीं की। उनकी पवित्रतापर विश्वास किया। कोई ऊँच नीच काम धन भी गया, तो उसे समाजने क्षमा कर दिया। आज भी भारतवर्षमें साधुवेषका जितना आदर है उतना किसीका नही। साधुको देखकर प्रायः सभीगमस्तक स्वाभाविक मुक जायगा। एक सज्जन मुझे बताते थे, कि किसी सड़कसे एक बड़ा भारी शासक जा रहा था। सब लोगोंने खड़े होकर उसका अभिवादन किया, उसके पीछे ही एक वृद्ध दण्डी महात्मा आ रहे थे। वे विशेष पढ़े लिखे भी नहीं थे, फिर भी सब लोगोंने उठकर उनके चरण छुए। तब उस शासक ने कहा—“यथार्थ शासक तो ये साधुही हैं। हिन्दुओं के हृदयमें इनका आदर है। हमें तो ये भयवश अनिच्छा पूर्वक एक हाथसे प्रणाम करते हैं। इन साधुओंका हृदयसे आदर करते हैं।”

वास्तविक घात ऐसी ही है। वंशपरम्परासे हमारी ऐसी धारणा हो गयी है, कि साधुसे कभी किसीका अकल्याण न काहो। “साधुतें होहि न फारज हानी” इसलिये साधु गृहस्थियोंके घरोंमें निर्भय होकर घुस जाते हैं, उनसे कोई परदानहीं कोई संकोच नहीं। हमारी बहिन बैठी तथा घरकी अन्य स्त्रियाँ उनसे चाहें जैसी बात करें हमारे मनमें कभी शङ्का उठती ही नहीं। औपधि बेचनेवाले जब अपनी औपधिके विज्ञापनमें किसी महात्माका उल्लेख कर देते हैं। तो सर्वसाधारण उसका अधिक विश्वास करते हैं। किसी औपधिके विज्ञापनमें कोई लिखते हैं “महात्माप्रदत्त श्वेतकुण्डकी दवा” लोग मुझसे पूछते हैं—“क्या महाराज श्वेतकुण्डकी दवा आपकी है?” वे प्रदत्तके स्थानमें प्रभुदत्त समझते हैं। बहुत-सी औपधि बेचने वाली स्त्रियाँ विज्ञापन करती हैं—“ऐसे-ऐसे उदास बैठी थी उसी समय एक महात्मा भिक्षा लेने मेरे घर आये। मुझे उदास देखकर उन्होंने

पूछा—“बेटी ! उदास क्यों है ?” तब मैंने बताया—“मुझे प्र. रोग है ।” तुरन्त उन्होंने मुझे एक औषधि बताया, मैंने उसे तीन दिनमें मेरा प्रदर चला गया ।” कोई कहती है—“मेरे स नहीं होती थी, एक महात्माने जड़ी दी । उससे मेरे तीन हैं । वह औषधि लागत दाम पर हमारे यहाँ मिलती है ।” प्रकार पुरुष औषधि बेचने वाले लिखते हैं—‘मुझे धातुर्जाणक रोग था । एक दिन अमुक पहाड़ पर मुझे महात्मा मिले, उन्होंने अमुक औषधि बताया, उससे मैं पूर्ण स्वस्थ हो गया ।’ कोई अपने सुरमेका नाम रखते हैं “फकीरी सुरमा” इनमें बहुत-से कुछ सत्य भी लिखते होंगे बहुत-से झूठ भी, किन्तु मेरे कहने का सारांश इतना ही है, कि साधुके प्रति अब भी लोगों की श्रद्धा है, किन्तु अब वह शनैः शनैः घटती जा रही है । आधकांश व्यवसायी धूर्त, स्वार्थी, कपटी लोग साधुवेष बनाकर लोगों को ठगते हैं और इस पवित्र वेपको कलंकित करते हैं ।

पहिले वर्णाश्रम धर्मकी एक निश्चित मर्यादा थी । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार वर्ण थे । ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास ये चार आश्रम थे । ब्राह्मण को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास-चारों आश्रमों में जाने का अधिकार था । क्षत्रियके लिये ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ तीन ही आश्रमों का विधान था । क्षत्रियके लिये सन्यासका विधान नहीं । वर्णाश्रम धर्मके अनुसार क्षत्रिय अपने धर्मका विधिवत् अनुष्ठान करे तो यह दूसरे जन्ममें ब्राह्मण होकर सन्यास ग्रहण करेगा और अन्तमें मुक्ति प्राप्त करेगा । क्षत्रिय कोई सन्यास नहीं लेते थे । उनके लिये वीर सन्यासका विधान है अर्थात् अन्नजल छोड़कर उत्तरा खंडकी ओर चलता ही रहे । तब तक चलता रहे जब तक शरीरपात न हो जाय । जैसा कि पांडवोंने किया था । क्षत्रियों के लिये कहीं सन्यासका उल्लेख आवे भी तो उसे अलग

सन्यास समझना चाहिये। वैश्योंके लिये ब्रह्मचर्य और गृहस्थ दो ही आश्रमोंका विधान है। उनके लिये वानप्रस्थ या सन्यासका विधान नहीं है। वह चाहे तो कार्पटिक वेप धारणकर सकता है। तीर्थयात्रा करनेके लिये कापायवस्त्र पहिनकर कंधेपर काँवर रखकर वह तीर्थयात्रा करे। विधिवत् वानप्रस्थी नहीं हो सकता। सन्यासकी तो बात ही पृथक्। शूद्रके लिए एक गृहस्थाश्रम का अधिकार है। संस्कार करानेका यज्ञकरानेका तथा दाँचा दे देनेका अधिकार वर्णाश्रम धर्ममें केवल ब्राह्मणको ही है, दूसरे वर्णके लोग न संस्कार करा सकते हैं, न दाँचा दे सकते हैं। आज यह वर्णाश्रम की मर्यादा छिन्न-भ्रन्न हो गयी है। लोग मनमानी घर जानी करने लगे हैं। सभी वर्ण के लोग कपड़े रंग कर साधु वेप बनाकर अपनी आर्जायिका चलाने लगे हैं। मंत्रदीक्षा देने के प.यत्र काय को लोगो ने व्यवसाय बना लिया है। एक सज्जन मुझसे कहते थे, 'क हमारा गाँव का एक चमकार था, वह साधु का वेप बनाकर मध्यप्रान्त की ओर जाता, उसने बहुत से गाँव के लोगों को मंत्र देकर शिष्य बना लिया उनमें बहुत-से ब्राह्मण भी थे। पाँछे ये लोग किसी कारण से अकस्मात् उसक घर आए और उस चमकारका काय करते देखकर चकित रह गए। ऐसी एक नहीं अनेको घटनायें हैं। जिसमें तानक बालने की-बात बनाने की शक्ति हाती है, वह भाली-भाला जनताको सधसेपाहले फँसाने को मंत्रदाँचा ही देते हैं। ऐसा करके वे स्वयं तो नरक के अधिकारी बनते ही हैं, अपने उन शिष्यों को भानरक ले जानेका प्रयत्न करते हैं। जो लोग वेद और वर्णाश्रम को मानते नहीं जैसे। सश्रव आदि। उनक यहाँ तो यह प्रश्न ही नहीं उठता, किन्तु जो कहते हैं, कि हम वर्णाश्रम का मानते हैं और फिर ऐसी धमविरुद्ध बातें करके लोगों का ठगते हैं उन स्वार्थियों को कौन रोक सकता है। यदि शास्त्रोंको मानते हो तो शास्त्रोंमें कहीं भी ब्राह्मणके अतिरिक्त दूसरेको

दीक्षा देने का अधिकार नहीं, किन्तु वे स्वार्थ के वश ऐसे अन्धे जाते हैं, कि शास्त्रकी इन बातों की अवहेलना कर जाते हैं। वर्णाश्रम धर्म में केवल ब्राह्मणको ही सन्यास का अधिकार। उसीको ज्ञान होता और ज्ञानसे मुक्ति। भक्ति मार्गमें सभी और सभी आश्रमियोंका अधिकार है, उसमें भगवन् भ. परमगति प्राप्त कर सकते हैं, उसमें किसी का निषेध नहीं। भी वैष्णव धर्म में दीक्षा लेने का परमगति प्राप्त करने का सर्व अधिकार होनेपर भी दीक्षा देनेवाले आचार्य प्रथम वर्ण के ही होते थे अथ यह मर्यादा भी टूट रहा है। कालका प्रभाव है। लोग स्वार्थ में अन्धे होकर गुरु बन जाते हैं।

स्वार्थी लोग गुरु बनकर स्त्रियों से प्रथम तन, मन और धन सर्वस्व अर्पण करा लेते हैं, अपनेको भगवान् बता कर पापकर्म करते हैं। और इसमें गोपियों का और श्रीकृष्णका दृष्टान्त देते हैं। कुछ लोग कहते हैं—“प्रेममें कोई नियम नहीं रहता।” अरे, भाई प्रेममें तो नियम नहीं रहता यह सत्य है, प्रेम हो तब न ? यह तो कामवासना है। कामकी पूर्तिके लिये तुम प्रेम शब्द को कलंकित क्यों करते हो ?

कुछ लोग कहते हैं—“यदि उनमें कुछ सत्त्व न होता, तो उनकी ओर हमारा इतना आकर्षण क्यों होता। एक आदमीके पीछे इतने स्त्री पुरुष क्यों घूमते हैं ?”

आकर्षण कई प्रकारका होता है, यह बात नहीं कि सात्विक आकर्षण ही हो। राजस् और तामस् आकर्षण भी होता है। इतना संयमी, सदाचारी, कुलीन तथा कर्मकाण्डी अजामिल वेश्याके रूपपर इतना लट्ट हो गया, कि उसने कुलमर्यादा तथा वेद मर्यादा सभीको तिलाञ्जलि देदी। यह धर्म-विरुद्ध रूपका आकर्षण था। इसी प्रकार किसी सुन्दर, सुवेष, युवकको देखकर असती स्त्रियों का आकर्षण होता है, अनेक पापको छिपानेको वे ऊपरसे

भक्ति कथा कीर्तन का ढोंग घनाते हैं और भीतर ही भीतर अपनी कामवासना को व्यक्त करते हैं। स्वर्गकी अप्सराओं का जय पुण्य स्तौण हो जाता है, कुछ यत्किञ्चित् पुण्य शेष रह जाता है, तां वे पृथिवीपर आकर अत्यन्त सुन्दरी वेश्याये होती हैं। उस पुण्यके प्रभावसे उन्हें सौंदर्य की प्राप्ति होती है, उसीके आकर्षण से बहुतसे कार्मा युवक उनके आस पास घूमते हैं। इसी प्रकार गन्धर्व, किंपुरुष या मनुष्य किसी पुण्य के प्रभाव से स्वर्गादि लोकों का सुख भोगकर जय अपने पुण्य पापकर्मोंका फल भोगने पृथिवी पर आते हैं, तो कुछ पुण्य शेष रहनेसे वे सुन्दर, गायक, वक्ता या कोई और वाक्चातुरी आदि कला से युक्त होकर जन्म लेते हैं। उनकी कलाके आकर्षणसे कामनियाँ और पथभ्रष्ट पुरुष उन्हें घर लेते हैं। इसीसे उन्हें अभिमान हो जाता है—“मैं ईश्वर हूँ, मैं भोगी हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं बलवान् हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं धन सम्पत्ति तथा शक्तिवान् हूँ मेरे सदृश दूसरा कौन हो सकता है।” वे अभिमानमें भरकर बड़े-बड़े लोगों का अपमान कर देते हैं, किसीको कुछ समझते ही नहीं। उनके अनुयायी भी ऐसे मिल जाते हैं, कि उनकी मिथ्या प्रशंसा कर करके उन्हें और बढ़ावा देते रहते हैं, इससे वे समाज में और कदाचार बढ़ाते रहते हैं। उनकी एक टेक रहती है, हम अपने अनुभवसे कहते हैं। वे अपने मूढ़ अनुयायियों को नित्यप्रति पढ़ाते रहते हैं। “साधुकी महिमा वेद न जाने।” वे स्वयं तो वेद शास्त्रसे कोरे रहते ही हैं। अपने अनुयायियों को भी कोरा रखते हैं। अपनी ही पूजा कराते हैं अपना ही महत्त्व बढ़ाते हैं। पाप पुण्यमें कुछ भेदभाव नहीं करते मनमाना आचरण करते हैं। उनसे कोई कुछ कहे, तो उसे धूर्त ढोंगी, ईर्ष्यालु और न जाने क्या क्या बताते हैं। ऐसे शास्त्रविरुद्ध आचरण करनेवालों का ढोंग बहुत दिनों तक नहीं चलता। अन्तमें उनके अनुयायियों में से ही कुछ लोग स्वार्थ सिद्धि न ले

से, या उनके दुराचरणसे ऊचकर अथवा अन्य किसी . . .
 उनसे पृथक् हो जाते हैं, उनके विपक्षमें दलबन्दी होने लग . . .
 उस परमाणुमस्वरूप या जो उनपर राज्याभ्याग चलता . . .
 या उन्हीं दुराचारी पुरुष स्त्रियों द्वारा मार डाले जाते हैं,
 असाध्य भयंकर राग हा जानेसे उन्हें सब छाड़ देते हैं, वे . . .
 दुर्गतिके साथ मरते हैं। कांइ इस लोकमें बच भी गया, तो . . .
 उन्हें कभी भी न छोड़ते होंगे। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, आखीं
 देखें हैं। फिर भी लाग इन पापकर्म पाखंडों का करते हैं, क्योंकि
 वे विवश हैं उन लोगों से हमें कुछ भी नहीं कहना है, जो अपनी
 इन्द्रियवृत्तियों के निमित्त उनका अनुयायी बनते हैं, उनसे भी हमें
 कुछ कहना नहीं है। कहना तो हमें उन साधकोंसे है जो साधनाको
 भावनासे जात हैं और उनके दुराचरणका देखकर भी यह सोच-
 कर चिपटे रहते हैं कि ये महापुरुष हैं इनके लिये विधिनिषेध कुछ
 नहीं है। उनका मैं संचेत किये देता हूँ। कि यह उनका धर्म है।
 जहाँ भी ऐसे दुराचरण देखें वहाँ समझलें कि यह ढोंग है। जहाँ
 भी कृष्ण और गोपियोंकी आइ लेकर रासरा अनुकरण किया
 जाय, वहाँ समझ लो यह कामवासनाका जाल है।

यह कार्य है यह अकार्य है, यह कर्तव्य है यह अकर्तव्य है
 इसमें तो शास्त्र ही प्रमाण है। इस लिये शास्त्रीय विधानको
 जानकर साधनमें प्रवृत्त होना चाहिये। यह तो मांटी पहिचान है,
 जहाँ सदाचार है वहाँ सात्विक साधना है। जहाँ दुराचार है वहाँ
 कामवासना है। भगवान् शिवजीसे बढ़कर कौन सिद्ध होगा।
 सर्वाज्ञाने युद्ध घण्टी मूठमूठ मायाकी सांताका रूप रख
 लिया था। केवल इसी कारण फिर उन्होंने सनातनका पता भाव
 में कभी भी स्पर्श नहीं किया। जब उन्होंने अपने शरीरको
 भस्म करके दूसरा पावनका शरीर धारण किया, तभी उन्हें
 स्पर्शधार किया। शिवजीके लिये विविनिषेधका क्या पन्थन था ?

किन्तु उन्होंने धर्ममर्यादाका पालन किया। लोकमर्यादाका भी ध्यान रखना होता है। भगवान् रामचन्द्रजीने केवल लोकमर्यादाको बनाये रखनेके लिये ही निप्लंक निष्पाप सीताजी का परित्याग कर दिया था। जो शास्त्रकी मर्यादाको छोड़कर मनमाना आचरण करता है, उसको कभी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। न उसे इस लोकमें सुख मिलता है, न परलोकमें उसकी सुगति हो होती है; अतः शक्ति भर धर्म-मर्यादाका पालन करना ही चाहिये।

कुछ लोग कहते हैं—“कलियुग में तो धर्ममर्यादाका पालन हो ही नहीं सकता। सभी शास्त्रोंमें लिखा है। कलियुगमें धर्म नहीं रहेगा। मर्यादा न रहेगी, वर्णाश्रमधर्म नहीं रहेगा। नीच लोग गुरु बनकर—उच्चासनपर बैठकर-उपदेश देंगे। ब्राह्मणोंसे सेवा करावेंगे। जब सब अवश्यम्भावी है, तो फिर इन वर्णाश्रम धर्मके पाँछे क्यों पड़े रहें? क्यों धर्ममर्यादा धर्ममर्यादा चिल्ला चिल्लाकर असफल प्रयास करें।” यह सत्य है कलियुगमें वर्णाश्रम धर्म न रहेगा। यह भी सत्य है कि कलियुगी स्त्री पुरुष मनमाना करेंगे। ये धर्म मर्यादाको नहीं मानेंगे। फिर भी हमें अपनी शक्तिके अनुसार जब तक जितनी कर सकें उतनी धर्ममर्यादाका पालन करना ही चाहिये। हम जानते हैं हमारा बृद्ध पिता एक दिन अवश्य ही मरेगा, वह सदा जीवित न रहेगा, फिर भी डर आनेपर रुग्ण होने पर-यथाशक्ति औपधि करनी ही चाहिये। अपनी शक्तिभर उपेक्षा करना उचित नहीं, होगा तो वही जो भगवान्का विधान होगा।

कुछ लोगोंका कहना है कि कुछ भी हो, श्रीकृष्णने प्रेसके वशीभूत होकर गोपियोंके साथ रास तो किया ही था। हमारा भी जिनसे प्रेम है उनके साथ हम प्रेमवश रासक्रीड़ा करते हैं तो इसमें हानि ही क्या है?

अब करनेवालोंको तो कोई रोक नहीं सकता, करते ही हैं।

किन्तु हमारी प्रार्थना इतनी है, कि वह धर्म के नामपर, के नामपर न किया जाय। अधर्म और कामके ही नामपर जाय। यदि श्रीकृष्ण के ही रास का अनुकरण किया जाय। इतनी बातों पर ध्यान रखा जाय।

(१) श्रीकृष्ण भगवान् ने जब रास किया था तब उनकी नौ-दश वर्ष की थी।

(२) भगवान् ने रास अवरुद्ध सौरत अर्थात् अस्त्रलित होकर किया था।

(३) भगवान् ने जितनी गोपियाँ थीं उतनेही रूप बना लिये थे।

(४) भगवान् ने गोपियों के दिव्य देहसे रास रचा था, उनके स्थूल देह तो घरमें पतियों के पास पड़े रहें। सबन उन गोपियोंको अपने पास ही देखा।

(५) भगवान् ने इतनी मयादाके साथ रास किया कि उन भाग्यवती गोपियों और परमभक्तोंक अतिरक्त किंसीको उसका भान भी नहीं हुआ। शिशुपालने भगवान्को इतनी गालियाँ दीं, किन्तु रासका उल्लेख करके कहा भा सांख्यिक नहीं किया।

यदि इन सबका करने की सामर्थ्य हो, तब तो रास का अनुकरण कीजिये, नहीं अपनी कामवासना पूर्तिके लिये 'रास' शब्द को कलंकित न कीजिये। भागवती कथाके पाठकोंसे मेरी आत्मीयता है। आत्मीयताके नाते मैं उन्हें सम्मत देता हूँ, कि ऐसे शास्त्र विरुद्ध जहाँ आचरण देखे, यह चाहे कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति हो, उससे शक्तिभर दूर रहने की चेष्टा करें। जिनका ऐसे लोगोंसे स्वार्थ सघता है वे तो मेरी सम्मतिको मानेंगे ही क्यों? उनके लिये यह सम्मति है भी नहीं, किन्तु जो परमार्थके पथिक हैं और किसी भ्रमवश मूलसे ऐसे धर्मविरुद्ध आचरण करनेवालों के कदमें फँस गये हैं, उन्हें पुनः स्वस्याचित्त होकर अपने आचरण पर विचार करना चाहिये। मूल को सत्यसे ही हो

जाती है, बड़े बड़ों से हो जाती है, किन्तु उस भूलको भूल समझकर उसके लिये पश्चात्ताप करना—प्रायश्चित्त करना—यह उन्नतिका लक्षण है। पाप करके उसे छिपाना, गर्व करना और अनेक युक्तियों से उसका समर्थन करना, यही पतनका निष्कर्षक राजमार्ग है।

कुछ लोगों का कथन है कि इस अनाचार कदाचारका मूल कारण है रासपंचाध्यायी। यदि इस रासपंचाध्यायीको ही भाग्यतः निकाल दिया जाय, तो सब भ्रम दूर हो जायें। इस रासलीला कामवर्धक कथाको ही पढ़कर लोगों की ऐसी प्रवृत्ति होती है।

यह तो वही बात हुई कि नाकपर मक्खी आकर बैठती है इस लिये नाकको ही काट दो। ईश्वरके कारण ही अनेक मतमतांतर होते हैं, इसलिये ईश्वरको ही मिटा दो। धर्मके नामपर ही कलह होती है, अतः धर्मको ही तिलाञ्जलि दे दो। ईश्वर धर्मको कोई मिटाना भी चाहे, तो नहीं मिटा सकता। इसी प्रकार श्रीमद्-भागवतमें से रासपञ्चाध्यायी निकाली ही नहीं जा सकती। वही तो भागवतके पंचप्राण हैं। रासपंचाध्यायीके पढ़ने से काम भावना की वृद्धि नहीं होती, अपितु कामवासनाका शमन होता है। मैंने पाठकोंको ब्यालीसवें खण्डमें अश्वासन दिलाया था, कि मैं इस सम्बन्धमें अपने जीवनकी एक सत्य घटना सुनाऊँगा, उसे चौवालीसवें खण्डमें पाठक पढ़ें। भगवान्की रासलीला एक आत्मरमणकी लीला है। वह तर्क से नहीं जानी समझी जा सकती। रासपंचाध्यायी का नित्य श्रद्धासे पाठ करने से ही जानी जा सकती है। रासके नामपर कदाचार करने व्यक्तियों का उल्लेख करना भी पाप है, पवित्र कार्यों के सदासे स्वार्थी लोग अनाचार करते आये हैं कर रहे आगे करेंगे। जिसका जिससे स्वार्थ सधता है

लाख समझावे तो भी वह मानेगा नहीं। उन्हें तो प्रज्ञा भी नहीं समझ सकते। इस कथन का अभिप्राय इतना ही है, कि जिज्ञासु साधक ऐसे ढोंगी सिद्ध सद्गुरुओं से सावधान रहें। अन्त में रास-रसिकेश्वर आनंदकन्दश्चाकृष्णचन्द्र प्रभु के पादपद्मों में प्रार्थना है, कि हम दिव्य रास का जीवन में कभी अनुभव कर सकें। भगवान् के दिव्य रास का आस्वादन कर सकें।

छप्पय

जे त्यागें निज धरम विषय में चित्त लगावें ।
परधनमहैं मन रखहिँ व्यर्थकी मान बनावें ॥
जे साधन अपवर्ग स्वार्थ साधैं नित तिनतैं ।
सावधान नित रहैं प्रेम साधकगन उनतैं ॥

कथा कीरतन कृष्ण को, करै नियमतैं नारिनर ।
फैसे न ते जगफंद में, यही मार्ग है मुगतिकर ॥

संकीर्तन भवन, भूसी }
आपाद क० १०।२००८ }

प्रमुदत्त

श्रीराधाजी को भी मान

[६८१]

सा च मेने तदाऽऽत्मानं वरिष्ठं सर्वयोषिताम् ।
 हित्वा गोपीः कामयाना मामसौ भजते प्रियः ॥❀
 (श्री भ० १० स्क० ३० अ० ३७ श्लो०)

छप्पय

उनकेहू मन मान बढ़्यो सोचें—हीं सरबस ।
 अलिलमुवनपति श्याम करे अब मैंने निजबश ॥
 जहाँ मान तहँ वास करँ कैसे गिरधारी ।
 परबशवत् धनश्याम लखे तब बोली प्यारी ॥

पेदल अब नहि चल सकों, कितव ! कहाँ लै जात हैं ।
 परा चाँपौ घोड़ा बनो, प्यारे ! पाँइ पिरान हैं ॥

मान वियोग का पूर्व रूप है । जिसको लेकर मन में मान हो
 अहंकार आ जाय, समझो वह हमसे पृथक् होने वाला है । धनका
 मान, रूपका मान, ऐश्वर्य का मान, सुन्दरता का मान तथा औरभी
 गुणों का मान उस गुण की न्यूनता प्रकाशित करने के ही निमित्त

❀ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! भगवान् सच गोपियों के
 बीच से जिस गोपी को एकान्त में ले गये थे, अब उसे मान हुआ ।
 उनसे समझा मैं ही सच गोपियों में श्रेष्ठ हूँ, इसीलिये प्यारे समस्त
 कामातुरा कामिनियों को छोड़कर मेरा ही भजन करते हैं ।”

होता है, किन्तु प्रेम मार्ग में यह बात नहीं। प्रेम की तो मान से और वृद्धि होती है, प्रेम तो मान से और निखरता है। यद्यपि यहाँ भी मानके अनन्तर विरह होता है और विरहजन्य दुःख भी सहन करना पड़ता है, किन्तु वह विरह दुःख कोटि सुखों से भी अधिक सुखकर है। उन विरह में निरन्तर प्यारे की स्मृति बनी रहती है। प्रेम मार्ग में शरीर सम्मिलन को उतना महत्व नहीं दिया गया है। शरीर का मिलन तो तुच्छ है। यथार्थ मिलन तो मन का है। मन से जिससे सदा मिलेरहे, जिसकी स्मृतिनिरन्तर बनी रहे, सोते जागते उठते बैठते जिसकी मधुरमूरति नयनों के आगे नाचती रहे वही नित्य संयोग है। विरह में हृदय द्रवीभूत हो जाता है। हृदय में दीनता आ जाती है, प्यारे की एक-एक बात एकान्त में याद आने लगती है। उस अवसर पर उन्होंने ऐसा कहा था, ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि वे मुझे अत्यधिक प्यार करते थे, हाय! मैंने अभिमान के वर्शाभूत होकर उनका सम्मान नहीं किया। आने पर अभ्युत्थान नहीं दिया। इस प्रकार की उनकी अतीत की स्मृतियाँ चल चित्रों के सदृश हृदय पलटपर आती हैं, विलीन हो जाती हैं, पुनः नूतन आती हैं, फिर स्मृति नूतन वेप बनाकर आ जाती है। इस प्रकार यह क्रम निरन्तर चलता रहता है; अतः प्रेम मार्ग में पूर्वरोग मिलन और मिलन के अनन्तर मान का स्थान है। मान होने पर ही मदन मोहन अन्तर्धान होते हैं और तभी विरह ज्वाला उत्पन्न करके समस्त अशुभों को भस्मसात करके अन्तःकरण को विशुद्ध बना देते हैं।

सूतजी कहते हैं—“मुनियाँ! मन्मथ के भी मनको मथन करने वाले मदन मोहन अपनी परम प्रेयसी श्रीमती राधिकाजी को लेकर सब सखियों के बीच से अन्तर्धान हो गये। सखियाँ तो उनकी रोज में उन्मत्त हुईं इधर भटक रही हैं और श्रीराधिकाजी एकान्त में उनके साथ सुखद क्रीड़ाएं कर रही हैं। जो

जितना ही बड़ा होता है, उसका आवेग भी उतना ही बड़ा होता है। छोटे की भावना भी छोटी होती है। छोटे का आकर्षण भी छोटा होता है। बड़े लोग पहिले तो किसी की ओर आकर्षित नहीं होते। यदि कदाचिद् हो जाते हैं, तो फिर उनका वह आकर्षण सहज में हटता नहीं। बड़ों की समायाते बड़ी होती हैं। बड़े हों चाहे छोटे जो जिस मार्ग पर पैर रखेंगे, उन्हें उसमें सुख दुःख सहने ही होंगे। गिलहरी का मुख कपास के एक टैंट से ही भर जाता है। हथिनी का मुख एक बोझ ऊख से भी नहीं भरता। पात्र जितना ही बड़ा होगा, रस भी उसमें उतना ही अधिक आवेगा।

अन्य गोपिकायें तो प्रेम की निचली ही सीढ़ियों पर थीं, अतः उन्हें तो थोड़े ही सौभाग्य पर मान हो गया। वे ऐश्वर्यमय में मदमाती हो गयीं, अतः श्यामसुन्दर ने सब को एक साथ ही अन्तर्हित होकर विरह का अनुभव कराया, किन्तु श्रीमती राधाजी के लिये इतना सार्वजनिक सम्मिलन सुख कोई विशेष महत्व की वस्तु नहीं थी, अतः श्यामसुन्दर सबका परित्याग करके एकाकी ही उन्हें ऐकान्तिक रति सुख का अनुभव कराने संघन निकुंजों में दूर ले गये। वहाँ उन्होंने उनके साथ कितनी सुखद, कितनी मनोज्ञ कितनी अलौकिक लीलायेँ कीं ये अनिर्वचनीय हैं, उनका कथन करना तो पृथक् रहा, अनुभव करना भी मानवीय बुद्धि के परेकी बात है। उनका अनुभव तो वही भाग्यशाली भक्त कर सकता है, जिसे भक्त भावन भगवान् कृपा करके स्वयं ही करा दें; अतः उसके विषय में यहाँ कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

प्रेम महासागर में तो एक के पश्चात् दूसरी और दूसरी के पश्चात् तीसरी ऐसे निरन्तर हिलोरे आती रहती हैं। वह बिना बढ़े रह नहीं सकता। निरन्तर बढ़ते रहना ही उसका स्वभाव है। लीला एक सी तो रहती नहीं उसमें नित्य नूतनता प्रतीत

होती है, नूतनता का ही नाम लीला है। सम्मिलन सुख के अनंतर मान की हिलोर आती है। इस बात का हम बार बार स्मरण दिलाते हैं, इसे आप लोग पुनरुक्तिदोष न मानें क्योंकि यह मान प्राकृत, निकृष्ट मान कभी हो नहीं सकता। यह तो प्रेम वृद्धिका प्रकार है।

श्रीप्रियाजी ने जय देखा—“श्यामसुन्दर तो मेरे संकेत पर नाचते हैं। मेरे पैरों को कण्ट न हो, इसलिये मुझे कंधे पर चढ़ाते हैं। मैं जो माँगता हूँ, उसे तुरन्त लाकर देते हैं। अपने पीताम्बर से मेरे पसीने को पोंछते हैं। अपने हाथ से मुझे खिलाते हैं। स्वयं मेरी बैंगी गूँथते हैं। बार बार मुझे दर्पण दिखाते हैं, मेरे वस्त्राभूषणों को सम्हालते हैं। मुझे अंक में स्थित करके मेरे मुख को दीनता के साथ जोड़ते रहते हैं। मेरे मुखकी आकृतिका अध्ययन करते रहते हैं। हर समय शंकित से बने रहते हैं। मुझे जिससे प्रसन्नता हो, उस काम को हठ पूर्वक करते हैं। सारांश यह कि वे मेरी कृपा के निरन्तर इच्छुक बने रहते हैं। अहा! मैं कितनी बड़-भागिनी हूँ। जिनकी कृपा के लिये ब्रह्मादिक देवता तरसते रहते हैं, जो बड़ी-बड़ी श्रुति करने पर उनकी ओर आँख उठाकर भी नहीं देखते वे हो आज छोटी से छोटी नीच से नीच सेवा कर रहे हैं। कितनी ललनायेँ इनके दृष्टिपात के लिये तरसती रहती हैं, वे उन सबको तुच्छ समझकर मुझे ही सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी मानकर मुझे यहाँ एकान्त में ले आये हैं और आज्ञाकारी अनुचर की भाँति मेरी प्रेम पूर्वक परिचर्या कर रहे हैं। जिन कामिनियों को ये रोती विलम्बानी छोड़कर आये हैं, वे सब इनमें अनुरक्त थीं, इनकी भक्त थीं, फिर भी मेरे कारण उनकी उपेक्षा कर दो। मेरा उन सबसे अधिक सम्मान किया।” इस प्रकार वे विचार उठते ही उनके मन में प्रेम का गर्व उत्पन्न हुआ। प्रेम गर्विता यनिता को नायक को नचाने में एक प्रकार के अद्भुत

आनन्दकी अनुभूति होती है। अधिकाधिक उसे अधीन करना चाहती है; अतः प्यारेके अधिक संस्पर्श सुखकी अनुभूतिके लोभसे श्रीमतीजी उनसे बोलीं—“प्यारे! तुम मुझे कहाँ यहाँ बीहड़ वनमें लिये डोलते हो?”

अत्यन्त ही अनुरागके साथ श्यामसुन्दर बोले—“प्रिये! मैं तुम्हें रिझानेके लिये, तुम्हारी कृपा पानेके लिये ये सब कार्य कर रहा हूँ। यहाँसे अति निकट ही एक गहवर है, वहाँ तुम्हें ले जाकर सुन्दर-सुन्दर दृश्य दिखाऊँगा। तुम्हारे लिये सुन्दर-सुन्दर सुमन लाकर सभी अंगोंके स्वर्य आभूषण बनाऊँगा। पुष्पोंका शृङ्गार करके तुम्हें सजाऊँगा और तुम्हारे लिये अति कोमल पुष्पोंकी शैया बनाऊँगा।”

तुनककर प्रेमके कोपके स्वरमें प्यारीजी बोलीं—“न जाने कितना दूर है आपका गहवर वन। मुझसे तो चला नहीं जाता।”

ममताभरी धारणामें मदनमोहन बोले—“थक गयीं क्या? अब तो समीप ही आ गये, देखो कैसी सुन्दर-सुन्दर भीनी-भीनी गंध आ रही है। वह जो सामने सघन लताओंका बितान दिखायी देता है, वहाँ तो चलना है। अति सन्निकट ही है। चली चलो।”

श्रीजी डाँटकर बोलीं—“चली कैसे चलूँ, मुझसे तो अब एक पैर भी नहीं चला जाता। कहाँ ऊँड़-खाबड़में ले आये हो? चलते-चलते पैर पिराने लगे। सभी अंग शिथिल हो गये हैं।”

अनुराग भरित स्वरमें श्यामसुन्दर बोले—“लाओ चरण सेवा कर दूँ।”

तुनककर श्रीमतीजी बोलीं—“चलो, हटो मुझे तुम्हारी सेवा नहीं चाहिये।”

अधीन होकर प्यारे बोले—“अप्रसन्न हो गयीं।

मुझसे कुछ अपराध घन गया क्या ? मेरे अपराधको क्षमा करो, यहाँकी भूमि सम नहीं है। आगे बड़ा सुखद स्थल है। मेरे कंधेको पकड़कर चली चलो।”

इसपर प्यारीजी बोली—“देखो, तुम मुझसे बहुत वाद-वियाद मत करो। मैं एक डग भी नहीं चल सकती। यदि तुम्हें उस सघन निकुञ्जमें चलना है, तो मुझे अपने कंधेपर चढ़ाकर जहाँ चाहो तहाँ ले चलो। पैदल तो मैं जानेकी नहीं।”

श्यामसुन्दर प्रसन्नता प्रकट करते हुए बोले—“अहा ! मेरा अहो भाग्य। मेरा शरीर प्यारीजीके ऐसे सुखद कैर्कर्यमें आवेगा। आपको उद्धतकर चढ़नेमें कष्ट होगा यह तोला है इसपर मैं तुम्हें जेट भरके चढ़ाये देता हूँ, मैं इसके नीचे खड़ा हो जाऊँगा। इसपरसे तुम सहजमें ही मेरे कंधेपर चढ़ सकती हो।”

प्यारीजी यह सुनकर गर्वके साथ बोली—“अच्छी बात है यही सही तुम मुझे इस टीलेपर चढ़ा दो।”

श्यामसुन्दरने उन्हें अंकमें भरकर उस टीलेपर खड़ाकर दिया और आप तनिक झुककर उनके चरणोंके समीप कंधेको ले जाकर विनम्रता पूर्वक खड़े हो गये। प्रियाजीका गर्वपराकाष्ठापर पहुँच चुका था। उन्होंने नूपुर, पाइजेय, कड़े, छड़े, साँकर, बिछुआ तथा छल्ली छल्ला और पगपानसे मंडित अपने दायें चरणको श्रीकृष्णके कंधेपर चढ़ानेको ज्यों ही उठाया त्यों ही श्रीकृष्ण तुरन्त वहाँके वही अन्तर्धान हो गये।

सूतजी कहते हैं—“मुनियों ! जब प्रियाजीका रममोल और छम-छमकी ध्वनि करता हुआ चरण ज्योंका त्यों ही अधरमें रहा आया और नीचे श्रीकृष्णको जब उन्होंने नहीं देखा तो वे भीचक्की-सी रह गयीं। उन्होंने पैरको पुनः पृथ्वीपर रखकर नीचे देखा, नन्दनन्दन वहाँ नहीं हैं। इधर देखा उधर देखा

श्यामसुन्दर कहीं भी दिखायी नहीं दिये। तब तो उनका सौन्दर्य-
का अभिमान, रूपका गर्व तथा सम्पूर्ण स्त्रियोंमें श्रेष्ठ होनेका मद्
चकनाचूर हो गया। वे भूली-सी भटकी-सी ठगी-सी अपनेको
असहाय अनुभव करने लगीं और आँखोंसे आँसू बहाती हुई
विलख-विलखकर रोने लगीं। जिनके ऊपर अभिमान था, जिन
से ही अन्तर्हित हो गये, तो अब अभिमान किसपर अन्तर्
जड़के बिना वृक्ष रह कैसे सकता है। अभिमान भग गया और
उसका स्थान दीनताने ले लिया। वे अत्यन्त दीन होकर रोने
करने लगीं।”

छप्पय

तब हँसि बोले श्याम चंदो कंचन चन्द ।
सुनि अति हरपित भई चंदन चन्द ॥
त्यों ही अन्तरधान भये छेरे के नैऋत्ये ।
इत उत खोजहिँ फिरहिँ दगरे नैऋत्ये ॥

नाथ ! रमन ! प्रियतमपरम !
देहु दरस अब दुखहरन,

विरहविह्वला कृष्णप्रिया

(६८२)

हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज ।

दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय सन्निधिम् ॥ॐ॥

(श्रीमा० १० स्क० ३० अ० ४० श्लो०)

छप्पय

हाय ! कहाँतजिगये रमन ! मुखकमल दिखाओ ।

भयो दर्प मम दलन दयानिधि आओ आओ ॥

भ्रमरी भूखी फिरहिँ कमल ! मधु अघरपिआओ ।

मरति चातकी प्यास श्यामघन रस बरसाओ ॥

यों प्यारी प्रिय विरहमहँ, कुररी सम रोवति फिरति ।

सम्मुख निरखति चर अचर, पूछतिपति बिलखति गिरति ॥

अहा ! इन विरहियोंका साहस भी धन्य है । भगवान् जिसे जितना बड़ा दुख देते हैं, उसे उतनी ही दुख सहनेकी शक्ति भी दे देते हैं । नहीं तो आप अनुमान लगावें । जिनके दर्शनोंको आँखें सदा प्यासी बनी रहती हैं । चित्त चाहता रहता है इनकी

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! विरहविह्वला श्रीराधिकाजी विलाप करती हुई कह रही हैं—“हा नाथ ! हे रमण ! हे प्रियतम ! हे महाबाहो ! तुम कहाँ हो ? कहाँ हो ? इस दीना दासीपर दया करके दर्शन दो प्यारे !”

मधुरिमाको अपलक भावसे पान ही करते रहें। आँखें चाहती हैं इन्हें पुतलियोंकी भाँति सदा पलकोंके भीतर छिपाये रहें। जिनका एक पलभरका वियोग भी कान्ठि कल्पोंके सदृश प्रतीत होता है ऐसे प्रियतमके बिना इतनी लम्बी लम्बी अधेरी रात्रिया बिना सोये करघट बदलते आह भरते बिता दी जाती हैं, सचमुच विरहिनियोंके हृदयको भगवान् अश्मसारका घना देते हैं। इसी-लिये वह न फटता है न टूटता है। संसारमें सबसे बड़ा सुख क्या है ? प्रियदर्शन ! जिस समय प्यारेसे साक्षात्कार हो जाय, मानों स्वर्ग, अपवर्ग बैकुण्ठ सब कुद्वय यहीं मिल गया। संसारमें दुःख क्या है ? प्यारका वियोग। जो क्षण प्यारेके बिना बिताये जायँ, वे क्षण नहीं, स्वासोंको पूरा करना है, प्रारब्धके भोगोंको भोगना है।

वियोगके अनेक भेद हैं, किन्तु मुख्य दो भेद हैं। एक संभावित वियोग दूसरा असंभावित वियोग। संभावित वियोग तो वह है, जैसे चकवा चकवीका होता है। दिनमें मिल जाते हैं, किन्तु रात्रिमें साथ-साथ नहीं रह सकते। सायंकाल हुआ कमलोंको संकुचित करते अरविन्दैकबन्धु भगवान् भुवन-भास्करने जहाँ अस्ताचलकी ओर प्रस्थान किया, तहाँ चकवी उस पार चली जाती है, चकवा इस पार पड़ा रह जाता है। इसमें किसीका कुछ वश नहीं, ऐसा होना ही है, दूसरा असंभावित विरह है। जैसे सारस सारसीका। सारस सारसी सदा ही साथ रहते हैं। वे पल भरको भी एक दूसरेसे पृथक् नहीं होते। सहसा कोई लुब्धक वहेलिया आया उसने चुपके से आकर सारस-को विष घुमे बाणसे मार दिया। अब सारसी अकेली तड़फड़ाती रहती है। उसे संभावना नहीं थी, मैं कभी अपने प्रियतमसे पृथक् हो जाऊँगी, किन्तु संभावना न होनेपर भी दैव उसके प्रतिकूल हो गया। उसने उसके पतिको उसकी दृष्टि से ओमल कर दिया।

संभावित विरहसे असंभावित विरह अत्यन्त ही दुःखदायी होता है।

सूतजी कहते हैं—“मुनियों ! श्रं राधिकाजीको गर्व हो गया था, कि मैं सबसे अधिक सुन्दरी हूँ, तभी तो श्यामसुन्दर सबको छोड़कर अकेली मुझे ही यहाँ एकान्तमें ले आये हैं और मुझे समस्त सुख प्रदान कर रहे हैं। मेरे अधीन हो गये हैं। मेरी छोटीसे छोटी सेवाओं भी वे उल्लास और उत्साहके साथ कर रहे हैं। मुझसे बढ़कर सौभाग्यशालिनी कामिनी और संसारमें कौन होगी। अब तो मैंने प्रियतमको अपनी प्रेमकँसरीसे कसकर बाँध लिया है। अब यह संभव नहीं वे पल भर भी मुझसे पृथक् रह सकें। अब हम सदा इसी प्रकार मिले रहेंगे।” इन विचारोंमें वे विरहजन्य व्यथाको भूल ही गयी थीं। इस घातका उन्हें स्मरण ही नहीं रहा, कि संयोग सदा वियोगके ही लिये होता है। जीवन मरणके ही लिये होता है। जो अंकुर उत्पन्न हुआ है और उसे खाद तथा जलादि सम्बन्धी अनुकूल परिस्थिति प्राप्त है, तो वह अवश्य ही फूलेगा फलेगा। संयोगसुख रूप वृक्षका वियोग ही फल है। वियोगके बिना संयोगकी मिठास बढ़ती नहीं, उसमें नूतनता आती नहीं। प्रेमका स्वरूप है नित्य नूतन होना। वियोगसे संयोगकी व्यास और बढ़ती है। जैसे पिपासा रोगमें ठहर ठहरकर जितना ही जल पिया जाता है उतनी ही जलकी तृप्ति और बढ़ती है। अतः देखा जाय, तो वियोग कोई बुरी वस्तु नहीं। जिसको जितना ही अधिक स्नेह होगा, उसे उतना ही अधिक वियोगजन्य दुःख होगा। श्रंगारिकाजीको असंभावित विरहकी प्राप्ति हुई। कहाँ तो वे प्यारेके कन्धेपर कुदककर चढ़नेवाली थीं, कहाँ वहाँ प्यारे ही न रहे। अधिक व्यास शान्त करने क्षीरसागरके समीप गये वहाँ जाकर ज्यों ही अंजुला भरनेको उद्यत हुए कि क्षीरसागर ही मूय गया। मुमेरुके शिखरपर चढ़ना चाहते थे, सहसा

देखते हैं हम तो रसातलमें खड़े हैं। दैवकी कैसी विहम्बना है। कहाँ वे नित्य संयोगके स्वप्न देख रही थीं, कहाँ सहसा वियोग-जन्य दुःख के गर्त में गिर गयीं। श्याममे उनका विछोह हो गया। अब तक अयोगजन्य उत्कंठा थी, अब वियोगजन्य वेदना हो गयी।

शौनकजी ने पूछा—“सूतजी ! अयोग और वियोगमें क्या अन्तर है ?”

सूतजी ने कहा—“भहाराज ! जिसके रूप तथा गुणोंको सुनकर, पढ़कर तथा अन्य किसी प्रकार जानकर जिससे प्रेम हो जाय, किन्तु उसके दर्शन न हो सकें, उससे कभा संयोग न हो, उसके लिये सदा तड़पते रहें इसीका नाम अयोग है। इसमें बड़ी व्याकुलता होती है। सर्वप्रथम व्यायहारिक लीलामे श्रीराधिकाजी ललितादि सखियोंके सहित पुष्पचयनके निमित्त श्रीवृन्दायनकी रासस्थलीके निकट गयीं। वहाँ उन्होंने ललिताजीसे पूछा—“सखि ! यह कौन सी भूमि है ? यड़ी सरस है बड़ी सुखद है, बड़ी मनोज्ञ है। मेरा चित्त स्वतः ही इस लहरियादार बालूमे आवृत विविध भौतिके पुष्पोंके भारसे नमित निकुञ्ज बाहुल्य अवनिको देखकर खिंच रहा है। इस स्थलका नाम क्या है भला ?”

ललिता बोली—“इसका नाम है रासस्थली।”

“रासस्थलीका अर्थ क्या ? रासस्थली किसे कहते हैं ? यहाँ क्या होता है ?” भोलेपन के साथ वृषभानुनन्दिनीने पूछा।

ललिता बोली—“यहाँ श्रीकृष्ण रास रचते हैं।”

“श्रीकृष्ण ! श्रीकृष्ण !! श्रीकृष्ण कौन भला ?” अकवकाकर श्रीजी ने पूछा।

“श्रीकृष्ण नन्दनन्दन हैं। यंदुमतिसुत हैं। ब्रजवल्लभ हैं। रासेश्वर हैं श्रीकृष्ण।”

वस, श्रीकृष्ण नाम कानोंमें पड़ते ही, श्रीजी मूर्छित हो गयीं । मनही मन श्रीकृष्ण नामका मंत्रकी भाँति जप करने लगीं । “जिसके नाममें ऐसा जादू है उसकी मोहिनी मूरति कैसी होगी । श्रीकृष्णके दर्शन कैसे हों ? मेरे ये नेत्र सार्थक कैसे हों ? हाय ! श्रीकृष्णदर्शन मुझे कब होंगे ? श्रीकृष्ण कब कृपा करेंगे, कब मेरे इन नयनोंको सफल करेंगे ।” इस प्रकार निरन्तर दर्शनों के लिये उत्कंठित रहना यही अयोग कहलाता है । इसमें सदा उत्सुकता बनी रहती है, संभव है आज दर्शन हो जायँ । दिनभर प्रतीक्षा करनेपर भी दर्शन नहीं होते तो अपने को धिक्कारते हैं । हाय ! आजका दिन व्यर्थ चला गया । प्यारेके दर्शन नहीं हुए । चित्तमें बड़ी दीनता आजाती है, कोई प्यारेकी चर्चा करता है तो नेत्र हरे हो जाते हैं, वे बहने लगते हैं । मन ही मन बड़ी आत्मग्लानि बनी रहती है । निरन्तर निर्वेदकी अनुभूति होती रहती है । दर्शनों के लिये चित्तमें चिन्ता बनी रहती है । दर्शनों के लिये अपलता बढ़ जाती है । प्रिय के विषय में सोचते-सोचते शरीरमे जड़ता-सी आ जाती है । उन्माद तथा मोह आदि भी दर्शन न होनेसे हो जाते हैं । इसी का नाम अयोग है । दर्शन न होनेके पूर्व जो विरहकी अनुभूति है उसे अयोग कहते हैं ।

वियोग होता है संयोग के अनन्तर । प्यारेसे भेट हो गयी । उनके साथ कमनीय क्रीड़ाएँ भी कीं । संयोग सुखका अनुभव किया । तदनन्तर सहसा वे हमसे प्रत्यक् हो गये हैं । इसीका नाम वियोग है । वियोग के अनन्तर जो सहयोग होता है उसमें और भी अधिक मिठास बढ़ जाती है । संयोगके अनन्तर जो विद्योह होता है, उसमे बड़ी मर्मान्तक पीड़ा होती है । निरन्तर संयोग सुख की स्मृति बनी रहती है । सम्मुख चाहे स्मरण न भी हो उनके पीठ के पीछे वे समी धातें याद आती हैं । उन बातोंको याद कर करके

बड़ा भारी मनमें संताप होता है। शरीर कुरा हो जाता है। निद्रा या तो कम हो जाती है या आती हो नहीं। तनिक भ्रम की लगी कि फिर उसीकी बातें याद आने लगती हैं। आलम्ब शून्यताका अनुभव होने लगता है। हाय ! उनके बिना हम कैसे जीवेंगे। उनके दर्शनों के बिना इस संसारमें किसके आश्रयसे जीवन प्रियावेंगे। किन्तु मुख देखकर धैर्य धारण करेंगे। धैर्यका सुदृढ़ पाँध टूट जाता है। शरीरमें जड़ता आ जाती है। किसी काम में मन नहीं लगता। शरीर रोगग्रस्त-सा हो जाता है। घर वाले बेच बुलाते हैं। बेच घात, पित्त और कफका निर्णय करता है, किन्तु वह व्याधि त्रिदोष जन्य नहीं होती। विरहकी व्याधिकी चिकित्सा तो प्यारा ही अपने हाथ रखकर कर सकता है। विरह में उन्माद, मूर्छा और यहाँ तक कि मृत्यु सदृश अवस्था हो जाती है। उसीका निरन्तर ध्यान रहता है, जिह्वा उसीके नामका सतत उच्चारण करती है, नेत्र उसीके लिये जल बहाते रहते हैं। श्रीकृष्णके विरहमें श्रीराधिकाजीकी ऐसी ही सब दशाएँ हुईं।

श्रीकृष्णके अन्तर्हित होते ही वे संयोग मुखको स्मरण करके तथा अपने गर्वके लिये बारबार परचात्ताप करती हुई, रुदन करने लगीं। वे घन घनमें रात्रिके समय भटकती हुई चिल्ला रही थीं हा नाथ ! ओ मेरे प्राणोंके प्यारे ! मुझ अबलाको इस बीहड़ घनमें अकेली छोड़कर कहाँ चले गये ? प्यारे ! आओ ! आओ ! दरश दिखाओ ! हृदय लगाओ ! मत तड़पाओ, रस धरसाओ, हिय सरसाओ ! अमृत पिलाओ ! प्यारे ! क्या तुम रुठ गये ? कहाँ अपनोंकी बातपर ध्यान दिया जाना है। मुझसे अपराध हुआ ! अवश्य हुआ। किन्तु अब न दोंगा, अब तो मैंने अपने फिरे का फल पा लिया। तुम्हारी माधुरी मृगनि नेत्रोंके सम्मुरा है, किन्तु तुम हृदयसे मुझे नहीं लग रहे हो, दूर दूर हो ऐसा मत करो मेरे जीवन सर्वम्भ ! आ जाओ आ

तुम्हारी बाहुएँ कितनी बड़ी हैं। उन दोनों बाहुओंके बीच में मुझे कस लो। ऐसी कसो की फिर मैं तुमसे कभी विलग न होऊँ। श्यामुन्दर आ जाओ आ जाओ ! देखो, गुदगुदी उतनी ही अच्छी होती है जब तक हँसी हो, आँखोंमें पानी न आवे। अति सर्वत्र वर्जित है, तुम अति कर रहे हो मुझे आवश्यकतासे अधिक क्लेश दे रहे हो। यहाँ लाकर मुझे बीहड़ घनमें पटक दिया। तुम्हारे साक्ष्यमें तो बीहड़घन भी नन्दनकाननसे बढ़कर है, किन्तु तुम्हारे बिना तो बैकुण्ठ गोलोक भी सूना सूना है। कोटि कोटि नरकोंसे भी अधिक क्लेशदायक है। नन्दनन्दन ! अब देरी करने से काम न चलेगा। जब ये प्राण ही न रहेंगे तब तुम्हारे आनेसे लाभ ही क्या ? जब खेती सूख जाय, तब चाहें इन्द्र अमृत ही क्यों ! धरसायें सब व्यर्थ है।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! इस प्रकार मुकुमारी कीर्तिकुमारी राती राती व्याकुल हो गयीं। चिल्लाते-चिल्लाते उनका गला पड़ गया। उन्हें शरीरकी सुधि बुधि नहीं रही। वे मूर्छित होकर धड़ामसे धरतीपर गिर गयीं। उन्हें शरीरकी तनिक भी सुधि नहीं रही। कृष्ण वरहमें उनकी दशवीं दशा हो गयी, मृततुल्या बनकर लम्बी लम्बी साँसें लेने लगीं उनके जीवनकी कोई आशा नहीं रही।”

छप्पय

करि-करि मुमिरन संग श्यामको रोवति राधा ।

वन-वन विहरत विकल विरहको बादी व्याधा ॥

दोखति दशमी दशा दुखी दरसन विनु प्यारी ।

न्याकुल बिलखति विरहभाँदि तनु दशा बिसारी ॥

इत प्यारी मूर्छित पगी, उत आईं हँदत सखी ।

अति अचेत आकुन अधिक, उत राधाजी सवने लखी ॥

ब्रजाङ्गनाओं की कृष्णविरह में तन्मयता

[६८३]

तन्मनस्कास्तदालापास्तद् विचेष्टास्तदात्मिकाः ।

तद्गुणानेव गायन्त्यो नात्मागाराणि सस्मरुः ॥❀

(श्रीभा० १० स्क० ३० अ० ४४ श्लो०)

छप्पय

गोपी पैठी घेरि प्रियाकूँ सब समुझावैं ।

गोदीमाँहि लिटाइ कमल दल व्यजन डुलावैं ॥

कल्लुक चेतना भई रसिककी बात चलाई ।

अपु वीती सब बात दुखित है प्रिया बताई ॥

एक प्राण मन मिलि सकल, मानरहित अति दीन सब ।

गायत गुन गोविन्द के, भई ध्यान महुँ लीन सब ॥

एक बार इस जीवने कभी सुख स्वरूप सर्वेश्वर के संग सुखका अनुभव किया था उसी सुखको यह रात्रि दिन खोजता है । अर्द्धी सुन्दर गुदगुदी शैया देखता है, तो भ्रमवश समझता है, संभव है इसमें सुख हो, किन्तु उसमें कहाँ । कभी उसे

❀ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! उन सब गोपिकाओं का मन श्रीकृष्ण में ही लगा था, उन्हीं की सब बातें कह रहीं थीं, उन्हीं की चेष्टाओं का अनुकरण कर रहीं थीं तथा उन्हीं के ध्यान में लीन थीं । इस कारण वे सब उन्हीं के गुणों का गान कर रहीं थीं, वे घर द्वारकी समस्त चिन्ताओं को भूल गयीं, तन्मय हो गयीं ।”

नारी के अधरामृत में उसका आभास दिखायी देता है, किन्तु उससे इसकी प्यास नहीं बुझती। प्यास तो तब बुझे जब वह जल हो, वह तो मृगवृष्णा थी। मृगमरीचिका से आज तक किसी की प्यास बुझी भी है। सीपीमें रजत का भानहोने से उसे लेने दौड़ता है, संभव है इसी में सुख सन्निहित हो, किन्तु जो स्वयं मिथ्या है, अशाश्वत है, उसमें शाश्वती शान्ति की प्राप्ति संभव नहीं। जीव दशों दिशाओं में भटकना है, चक्कर लगाता है-सन्मुख जो भी वृक्ष, पशु, पक्षी मिलता है, उसी से उस सुख स्वरूप का पता पूछता है, किन्तु वे स्वयं भी सब इसकी खोज में व्यग्र हो रहे हैं। जो स्वयं अन्धा है वह दूसरों को क्या मार्ग बतावेगा। जीव इसी प्रकार भटकते रहते हैं। भटकते-भटकते जब उन्हें बोध होता है “अरे, श्यामसुन्दर तो हमारे भीतरी अभिमान के कारण अन्तर्हित हुए हैं। जो सुई घर में खोई हुई है, उसे खेतों में खोजना मूर्खता है, वे छिपे हैं भीतर हम उन्हें खोज रहे हैं बाहर। वे घर में दुबके बैठे हैं हम उन्हें घन में पुकारते हैं। अब कहीं भटकने का काम नहीं, यात्रा की आवश्यकता नहीं। जहाँ से दूँढ़ने चले थे, वहीं लौट चलो। चंचलता छोड़कर स्थिर हो जाओ। पुनः पुलिन में आ जाओ। बाह्य दृष्टिको बंद कर लो। बाहरी नेत्रोंको बंद करो। भीतर ही उनका अनुभव करो। वे कहीं गये थोड़े ही हैं, मान से डरकर कहीं छिप गये हैं। तुम मानको निकाल दो, वहाँ के वहाँ प्रकट हो जायेंगे। उन्हें दूर से कहीं आना न पड़ेगा। मणि के ऊपर आवरण पड़ गया है प्रकाशित नहीं होती। आवरण हटाते ही स्वयं भी प्रकाशित होगी और भवन की समस्त वस्तुओं, को प्रकाशित करेगी। बाहरी खोज को बंद करो। भीतर खोजो, भीतर खोजो। तुम्हें सुखस्वरूप श्यामसुन्दर मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। फिर संयोग सुख देंगे, फिर अपने हृदय से सटावेंगे, फिर उनकी सपन बुझावेंगे। जिसे एक बार प्यारे का आलिङ्गन

प्राप्त हो चुका है, वह क्या जीवनभर उस सुखको भूल सकता है। एक बार सुख देकर श्याम कृष्णको और चढाते हैं। फिर योगी ध्यानमें अपने आपमें ही उन्हें अनुभव करते हैं, ब्रह्म संस्पर्श सुखको प्राप्त करते हैं। तन्मनस्क होकर तदालापमें ही कालयापन करो, घर द्वार कुटुम्ब परिवार स्वतः ही भूल जायेंगे। मणि माणिक्य प्राप्त होनेपर कौड़ियों की याद कौन करता है ?

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! यह श्रीराधाकृष्ण विहार लीलारस प्राकृत पदार्थ नहीं। इसके पान करनेके अधिकारी विरले ही होते हैं। “फिर इसे सबके सम्मुख प्रकट क्यों करते हैं ?” प्रकट इसलिये करते हैं, कि जिन्हें अधिकारी समझकर उनसे कहते हैं, उनमें कोई एक तो ग्रहण कर ही लेगा। जो अनधिकारी है वह तो व्यर्थ समझकर उससे उपरत ही हो जायगा। श्रीराधाजीके सम्मुख से अन्तर्हित हो जाना उनकी क्रीड़ा मात्र ही है, रसकी अभिवृद्धिके लिये ही यह अभिनय है। जो श्रीराधाजी मदनमोहनकी माधुरी की मधुपात्री हैं। जो चितपोर चन्द्रकी मदचकित चकोरी हैं उनका भला घृन्दावनविहारीसे वियोग कभी संभव हो सकता है ? वे तो उनकी हृदयेश्वरी हैं, प्राणोंसे भी अधिक प्यारी हैं, किन्तु नित नव नव लीलाभिनयसे रसवृद्धि होती है, प्रेमरूप अनंत सागर में उत्ताल तरङ्गें आती रहती हैं, जिससे यह शब्द करता हुआ प्रवृद्ध होता हुआ-सा प्रतीत होता है। उसमें नव चेतनता स्फूर्ति दिखायी देती है, इसीलिये लीला विलास है।

मुनियो ! जब श्रीराधाजी ‘हा नाथ ! रमण ! प्रेष्ठ ! कहाँ गये ? कहाँ गये ?’ कह कहकर रोने चिल्लाने लगें और मूर्छित होकर गिर पड़ें। अचेत हो गयीं, तो उसी समय घूमतीं फिरतीं वे सब श्रीकृष्णकी विरह व्यथामें व्याकुल बनी ब्रजान्धनायें भी वहाँ आ पहुँचीं। प्रियाजोंकी ऐसी दशा देखकर उन्हें दुःख भी हुआ। किसी-किसीको आन्तरिक सुख भी हुआ।”

शौनकजीने पूछा—“सूतजी ! दूसरेको दुखी देखकर सुखका अनुभव करना, यह तो खलौंके लक्षण हैं । उन कृष्णप्रेयसी इतनी उच्च कोटिके भाववाली ब्रजाङ्गनाओंको मूर्छित हुई श्रीराधिकार्ज को देखकर आन्तरिक सुख किस कारण से हुआ ?”

हँसकर सूतजी बोले—“महाराज ! यह प्रेमका मार्ग है ही ऐसा देढ़ा । जिन्हें अब तक श्रीराधार्जको इतने बड़े सौभाग्यप्राप्तियाँ हो रही थी, उन्हें ही अपने समान सड़पते देखकर आत्मतोष होना स्वाभाविक है । किसीको हम ऐश्वर्यमें मत्त हुए कभी देखते हैं, यह हमसे बोलता भी नहीं । कालान्तरमें जब उसे भी अपना ही सम्मान भीख मांगते दोन यवन कहते देखते हैं, तो एक प्रकार की आत्मतुष्टि-सी होती है । तब उसके प्रति सहानुभूति प्रकाश करते हैं । फिर उससे आन्तरिक स्नेह हो जाता है । क्योंकि स्नेह समानशीलोंमें ही होता है । जहाँ छोटे बड़ेका, धनी निर्धनका, पण्डित मूर्खका, उच्च नीचका भेद भाव है वहाँ प्रेम नहीं रह सकता । शिष्टाचार भले ही रह सकता है । एक ही पथके पथिक ही हैं । दोनोंका एक ही उद्देश्य हो । एक-सी ही स्थिति हो तो स्नेह बढ़ता है, तब मिलकर उद्देश्यप्राप्तिके लिये सम्मिलित साधन हो सकता है । तब संघशक्ति संगठित होती है । तब पुंकारमें बल आता है, तब श्यामसुन्दरको विवश होकर आन पड़ता है; अतः जिन गोपियोंको ईर्ष्या हुई या आत्मसन्तोष हुआ वह कृष्णप्राप्तिके निमित्तसे ही हुआ, कि इतनी भाग्यशालिनी जब हमें संगिनी मिल गयीं, तब तो हम श्यामसुन्दरके अग्रय ही खोज निकालेंगी; अतः वे सबकी सब आकर श्रीजीवे प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करने लगीं । कोई उनकी घूलि माड़ने लगी । किसीने उन्हें उठाकर अपनी कोमल-कोमल मुकुमार जंघाओंपर लिटा लिया । किन्हींने उनके मुकुमार चरणोंके अपनी गोदीमें ले लिया और उन्हें पोले पांले हाथोंसे दबाने

लगी। कोई दौड़कर पुष्करिणीसे कमलके पत्ते तोड़ लायी, उन्हींसे उनकी वायु करने लगी। सुन्दर सुगंधित शीतल जल उनके श्रीअंगपर छिड़कने लगी। कोई अपनी कोमल-कोमल कमल पंखुड़ियोंके सदृश पतली-पतली उँगलियोंसे उनकी ठोड़ीको सनिक उठाकर कानमें 'श्रीकृष्ण श्रीकृष्ण' इस महामन्त्रकी ध्वनि करने लगी।

कानमें कृष्णनामकी ध्वनि पड़ते ही श्रीजीको ऐसा प्रतीत होने लगा, मानों कोई मेरे कर्णकुहरोंमें अमृत उड़ेल रहा है। अकबकाकर उन्होंने नेत्र खोल दिये और सहसा बोल उठों—
“प्यारे कहाँ हैं ? प्यारे कहाँ हैं ? प्यारे तुम कहाँ चले गये थे।”

प्यारीजीके मुखसे ऐसे शब्द सुनकर सभीको सन्तोष हुआ। सबको भरोसा हो गया, प्यारीजीके प्राण अभी शरीरमें शेष हैं। उनकी दशा मृतकके सदृश है। साक्षात् मृतक दशा उन्हें प्राम नहीं हुई है; अतः उन्हें चेत करानेके लिये वे कहने लगीं—
“प्यारीजी ! उठो उठो, हमें तुम प्यारेका पता बताओ। प्यारे तो हम सबको बिलखती छोड़कर एक मात्र तुम्हें ही साथ लेकर वहाँ से चले आये थे। वे कहाँ हैं ?”

सहसा श्रीजीके मुखसे अपने आप ही निकल पड़ा—“वे मुझे भी छोड़ गये।”

“आपको तो वे कभी छोड़ सकते नहीं। आप तो उनकी प्राणों-से भी अधिक प्यारी हो, आपके ही मुखको जोहनेके लिये तो उनका जीवन है। आपकी चिन्ता करनेको ही तो उनका चित्त है। वे गोचारण आदि बाह्य कार्य करते हुए भी निरन्तर आपके ही सुन्दर मुखका चिन्तन करते रहते हैं। आपको भला वे कैसे छोड़ सकते हैं। असंभव है, सर्वथा असंभव है, हम त्रिकालमें भी इस बातपर विश्वास नहीं कर सकती।”

“हैं, श्यामसुन्दर मुझे इतना प्यार करते हैं। मुझे तो इसपर

विश्वास नहीं होता 'संभव है करते हों' इन विचारोंके उठते ही श्रीकृष्णके प्रेमकी याद आते ही श्रीजीकी मूर्छा भङ्ग हो गयी। वे उठ कर बैठ गयीं। पूछने लगीं—“बहिनाओ ! तुम यहाँ कहाँसे आ गयीं ? प्यारे कहाँ चले गये ?”

श्रीजीको सचेत देखकर सखीको बड़ी प्रसन्नता हुई। जिस सखीने उन्हें गोदीमें बिठा रखा था, उसीने मन्द-मन्द मुसकराते हुए श्रीजीके हृदयकी वेगसे चलती हुई धुकधुकीपर अपने कोमल शीतल कर रखते हुए कहा—“प्यारेको तुमने यहाँ छिपा रखा है, जिससे वे हमें दिखायी न दें।”

श्रीजी यह सुनकर लज्जित हुई। उनके बड़े-बड़े कमलके जैसे नेत्रोंकी कोरसे मोतियोंके समान स्वच्छ अभुचिन्दु निकलकर उनके गोल-गोल लोल कपोलोंपर लकीर करते हुए हृदयपर लुढ़क पड़े मानो हृदयस्थ हृदयेशको अर्घ्य प्रदान कर रहे हों। वे सखी सखियोंपर दृष्टि डालती हुई बोलीं—“सखियो ! मैंने मान किया था, मुझे अपने सौभाग्य सुखपर गर्व हो गया था। मैं प्रेमगर्विता बनिता बन गयी थी। मैंने सौभाग्यके मदमें भरकर मदनमोहनका अपमान किया इसीसे वे रुठ गये, मुझ अभागिनीको छोड़कर चले गये।” यह कहते-कहते श्रीजी पुनः विह्वल हो गयीं और पुनः सखीकी गोदीमें लुढ़क गयीं। सभी सखियाँ ढाह मारकर रोने लगीं। “श्यामसुन्दर आओ-आओ। अब अधिक न तरसाओ।”

श्यामसुन्दरका नाम सुनते ही श्रीजीकी मूर्छा पुनः भंग हुई वे बोलीं—“सखि ! श्यामसुन्दर आ गये क्या ?”

एक चतुर-सी सखी बोली—“श्यामसुन्दर वहाँ बैठे हैं, जहाँ उन्होंने पहिले पहिल वंशी बजायी थी।”

“रासस्थलीमें ?”, सहसा ये शब्द श्रीजीके मुखसे स्वतः ही निकल पड़े।

सखीने कहा—“हाँ रासस्थलीमें रासेश्वर अवश्य होंगे । वहाँ बैठे हुए हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे ?”

“तो हम इस समय कहाँ है ? हम क्या रासस्थलीमें नहीं हैं ? रासस्थली कितनी दूर है सखि !” श्रीजीके मुखसे अपने आपही ये वचन प्रकट हो रहे थे ।

सखीने कहा—“हम तो गह्वर वनके निकट हैं । रासस्थली तो यहाँसे दूर है । दूर भी नहीं समीप ही है ।”

“अच्छा चलो, वहीं चलें, किन्तु मार्गके और वनोंको भी खोजती चलना । संभव है यहीं कहीं छिपे हों । वे बड़े छलिया हैं । समीप छिपे रहनेपर भी दूर दिखायी देते हैं । कभी-कभी दूर रहने पर भी समीप हो जाते हैं । अभी तो प्रकाश है । वे फाले-काले दिखायी दे जायेंगे । अंधकार में तो वे उसीके रूपमें मिल जायेंगे । तब उन्हें खोजना अत्यंत कठिन हो जायगा । प्रकाशकी सहायतासे उनका पता लगावें । चन्द्रिकाके आलोक में उन्हें हम खोजें ।” यह सुनकर वे सब एक साथ चल दीं । प्रकाशकी सहायता से खोजने लगीं किन्तु श्रीकृष्ण किसीकी सहायतासे नहीं मिलते । जब वे स्वयं ही मिलनेको उतावले हो जाते हैं, तो अपने आप प्रकटित हो जाते हैं । वे ब्रजाङ्गनायें चन्द्रमाकी चाँदनीमें उन्हें एक वनसे दूसरे वनमें खोजती रहीं, श्यामसुन्दर नहीं मिले नहीं मिले ।

चन्द्रका प्रकाश मन्द पड़ गया । वनमें तस्कर प्रियतम-का साम्राज्य-सा छा गया । श्यामघन की छायासे शशिका मुख म्लान हो गया । गोपिकायें थक गयीं, उनका ऐश्वर्यमद तो प्रथम ही चकनाचूर हो गया था, अब खोजनेका जो पुरुषार्थ सम्बन्धी अभिमान था, वह भी जाता रहा । श्रीकृष्ण हमारे पुरुषार्थ से प्राप्त न होंगे । वे तो स्वयं ही कृपा करके हमें बरण करले, अपने आप ही आकर हमें बलपूर्वक उठाकर अपने

हृदयसे लगालें तभी उनकी प्राप्ति सम्भव है। स्वतः वे ही हाथ बढ़ाकर हमारे मुखको फाड़कर अमृत उड़ेल दें तभी अमरता सम्भव है। स्वयं हम अपने पुरुषार्थसे उन्हें न पा सकेंगी। चन्द्रमाके प्रकाशपर जो विश्वास था, वह भी मन्द पड़ गया। धनमें तमका साम्राज्य हो गया। अब तो रासस्थलो में ही चलकर घेठें उनकी कृपाकी प्रतीक्षा करें। उनके नाम गुणों द्वारा ही कालक्षेप करें। कभी तो वे कृपा करेंगे। यही सोचकर वे जहाँ से गयीं थीं वहाँ लौट आयीं और धैर्यपूर्वक साधना रतिका अनुकरण करने लगीं।

इसपर शौनकजीने पूछा—“सूतजी ! साधनारति क्या होती है ?”

सूतजी बोले—‘महाराज ! रसशास्त्रोंमें रतिके अनन्त भेद बताये हैं, किन्तु सामान्यतया रति दो प्रकारकी होती है। एक सिद्धारति दूसरी साधनारति। सिद्धारतिमें कोई भी साधना नहीं हो सकती। मूर्छा या मृतकावस्थामें पड़े-पड़े निरन्तर प्यारे के ही भाव में भावित बने रहते हैं। नाम, रूप, लीला, धाम किसीकी भी स्मृति नहीं रहती। जैसी स्थितिमें श्रीराधिका जी को प्रथम पड़े हुए सखियों ने देखा था। यह तो सिद्धारति हुई। साधन-रतिमें उनकी कृपाकी प्रतीक्षा करते हुए समयको काटने के निमित्त कुछ सामान्यसे साधन होते हैं। वे इस भावनासे नहीं होते, कि हमारे इन साधनोंसे सन्तुष्ट होकर श्यामसुन्दर विधवा होकर दीड़े ही आवेंगे। ऐसे भावकी गन्ध भी नहीं, आवेंगे तो वे अपनी इच्छासे ही, किन्तु समय कैसे बितावें अपराध वे तो करना जानते ही नहीं। हमारे ही अपराध से वे छिप गये हैं। अपने अपराधपर साधक को क्षोभ होता है, किन्तु उसे भुला देता है। अच्छा जो हुआ सो हुआ। पहिले जो पाप हो गये सो हो गये। अब ऐसा न करेंगे अब उनके नाम और गुणोंका गान करते ही

शेष समय को बिता देंगे। पहिली भावना तो साधन रतिमें यह होती है।

दूसरी भावना यह रहती है, कि हमारा यह शेष समय व्यर्थ न जाय। एक पल भी ऐसा व्यर्थ न बाँते जिसमें प्यारे का चिंतन न हो। इसके लिये साधक निरन्तर जिह्वासे उन्हीं के नामों का उच्चारण करता रहता है। मन से उनके ही रूपका चिन्तन करता रहता है। भगवान् को और उनके भक्तों को बार बार साष्टाङ्ग प्रणाम करता है, उनकी स्मृति में निरन्तर नयनों से नीर बहाता रहता है, फिर भी ऐसा अनुभव मन से होता है, मेरा यह समय व्यर्थ ही जा रहा है हाय ! निरन्तर भगवत् स्मृति नहीं होती।

ऐसी दशा में स्त्री, पुत्र, धन, परिवार तथा समस्त संसारो-सम्बन्धों से विरक्ति हो जाती है। पहिले जिस धन के लिये प्राण देते थे हृदय में रति होने पर ये सब तुच्छ प्रतीत होते हैं। प्यारे के ऊपर सब कुछ तृण के सदृश त्याग जा सकता है, उनके ऊपर सर्वस्व निष्ठावर कर दिया जाता है।

इस दशा में मान सर्वथा नष्ट हो जाता है। सुन्दरता का, कुलोन्नताका, धन, यौवन तथा अन्य सभी प्रकार के मानोंका अभाव हो जाता है। सब के साथ समान भाव से बैठकर अपने स्नाय्य की प्राप्ति के लिये निरभिमान होकर जुट जाते हैं। जिसेभी देखते हैं उसी की बन्दना करते हैं।

मन में सदा आशा बनी रहती है, कभी न कभी तो प्यारे कृपा करेंगे ही। कभी न कभी तो दया करके दर्शन देंगे ही। कभी न कभी तो वे हमें अपनायेंगे ही। इसी आशा को लगाये वे कालयापन करते हैं।

साधनारति में समुत्कण्ठा सदा बनी रहती है। प्यारे के रूपको याद कर करके, उनके गुणों को याद करके मिलने की जो छद्-

पटाहट है उसे ही समुत्कण्ठा कहते हैं। यह उत्कण्ठा प्रतिपल प्रतिक्षण बनी रहती है। प्यारे अब आये अब आये। अब उनके दर्शन होंगे। अब नेत्र सफल होंगे।

उत्कण्ठा के साथ-साथ प्यारेके सुमधुर नामों के गायन में अत्यधिक अभिरूचि उत्पन्न हो जाती है। हे नाथ ! हे रमण ! हे महाभुज ! हे प्यारे ! हे मेरे नयनों के तारे ! कब आओगे ! कब मेरे तनकी तपन बुझाओगे ? इस प्रकार निरन्तर जिह्वा से प्यारे का नाम लेने से एक आन्तरिक सुखानुभूति होती है।

जिस स्थलपर प्यारे ने कमनीय क्रीड़ाएँ की हैं उन स्थलों में स्वाभाविक प्रीति हो जाती है। उन स्थलों को देख कर उनका स्मरण करके उद्दीपन होता है। यहाँ प्यारे ने यह लीला की थी, इस स्थलपर यह घटना घटित हुई थी। प्यारेके उन उन स्मृति स्थानोंमें जाना, उनका मन वचन तथा करों द्वारा पूजन करना, उन स्थलोंके प्रति आदर करना यह भी रतिका सर्वश्रेष्ठ अंग है।

सबसे अधिक रतिकी वृद्धिमें कारण है तद्गुणारव्यान आसक्ति। प्यारेके सौन्दर्य माधुर्य और उनकी लीलाओंका गान करना उनका अनुकरण करना, उनका श्रवण करना इन सभी कारणों से साधना रतिकी वृद्धि होती है।

सूतजी कह रहे हैं—“मुनियो ! वे गोपिकायें लौटकर उसी स्थानपर आ गयीं जहाँ श्यामसुन्दरने सर्वप्रथम बाँसुरी बजाकर ब्रजाङ्गनायें बुलायी थीं। वहाँ वे अपनी भूलपर परचात्ताप करती हुई, मानशून्य होकर, उत्कण्ठापूर्वक श्रीकृष्ण दर्शनोंकी आशासे उस स्थलीके प्रति आदर प्रदर्शित करती हुई भगवान् के नामोंको उच्चस्वर से लेकर, उनके गुणों का गान करती हुई घर द्वार कुटुम्ब परिवार की मुधि भुलाकर कृष्ण-स्मृति में ही अपने समयका सदुपयोग करने लगीं। उन सवने परस्पर मिलजुल कर जो श्रीकृष्णगुणगान सम्बन्धी गीत गाये हैं, वे गोपीगीतके

नामसे प्रसिद्ध हैं। उन गीतोंका यत्किंचित् दिग्दर्शन मैं आगे कराऊँगा। आप सब उन मधुरातिमधुर गीतोंको प्रेमपूर्वक श्रवण करें।”

छप्पय

सुधि सुधि तजि घर द्वार नारकी कृष्ण पुकारें ।
 उत्कण्ठित अति मई कदण स्वर नाम उचारें ॥
 रूप मुमिरि घनश्याम हृदय पिघिले भरि आवे ।
 देह कैपी-कैपी उठे चित्त चंचल है जावे ॥
 करत प्रतीक्षा पुलिनमहँ, मिलि जुलि गावें गीतकूँ ।
 साधनसिद्धा सखी सब, प्रकट करें रस रीतिकूँ ॥

गोपिका गीतकी प्रस्तावना

(६८४)

जयति तेऽधिकं जन्मना ब्रजः
श्रयत इन्दिरा शश्वदत्र हि ।
दयित दृश्यतां दिक्षु तावका-
स्त्ययि घृतासवस्त्रां विचिन्वते ॥६॥

(श्रीभा० १० स्क० ३१ अ० १ श्लो०)

छप्पय

गार्वे गोपी गीत जयति जय ब्रजजनचन्दन ।
ब्रजजीवन सरबस्व नटवर नैदनन्दन ॥
कमल बदन हम जोहि मधुकरी जीवन धारें ।
तिनहिँ अदरशन बायु बिना बल्लभ ! क्यों मारें ॥

प्राणेश्वर तब दरश बिनु, प्रानहीन हम भई सय ।
खोजि यकीं दश दिशि दयित, देदू दया निधि दरश अब ॥

ॐ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“रावन् ! श्रीकृष्ण विरहमे उनके गुणोका गान करती हुई गोपिकायें कह रही हैं—“हे दयित! आपके जन्म लेनेके कारण यह ब्रजभूमि सबसे अधिक श्रेष्ठ है । इसीलिये लक्ष्मीजी यहाँ निरन्तर निवास करती हैं । हमारा जीवन एकमात्र आपके ही लिये है, हम आपको दशों दिशाओंमें खोज रही हैं । प्यारे ! हमें दर्शन दो ।”

जन्म लेते ही बच्चा गायनके साथ रोता है। गायन उसे कहते हैं, जिसे सुनकर मुहृदयोंका हृदय खिल उठे। रुदन उसे कहते हैं जिसे सुनकर मृदु हृदय हिल उठे, दयालु पुरुषों का हृदय पिघल उठे। सद्यः जात बच्चा प्रथम रुदन करता है। किन्तु उसका रुदन वेसुरा नहीं होता, वेसुरे शब्द से सुख नहीं होता सुखद रसकी उत्पत्ति नहीं होती। घृणाके भाव जागृत होते हैं। बालकके रुदनसे घरभरमें मोद छा जाता है सर्वत्र आनन्द प्रस्फुटित हो जाता है, इसीसे अनुमान लगाया जाता है। बाल्यरोदन सुस्वर है संगीत शास्त्रके अनुकूल है। इससे निष्कर्ष निकला जन्म लेते ही मनुष्य गाता है और रोता है। इसीलिये कहावत है “रोना और गाना किसे नहीं आता।”

जो महामूढ़ हैं, जड़ हैं तथा त्रिगुणातीत हैं, उनकी धात छोड़ दीजिये। उनकी गणना मानवोंमें नहीं की जाती। मानव की परिभाषा यही है, जो मोक्षके लिये साधन करे, अतः शास्त्रोंमें मनुष्यका एक नाम ‘साधक’ भी आता है। सभी साधक गाना और रोना जानते हैं। भगवान् भी दो ही साधनोंसे मिलते हैं, गाकर और रोकर। जो रोकर हृदयसे उनके नामका, उनके गुणों का गान करता है, उससे भगवान् दूर रह नहीं सकते। वे अध्रुओं से आर्द्र हुए करुणापूर्ण गायनके तन्तुसे बाँधकर विवश होकर साधकके समीप चले आते हैं और उसे धातुपाशमें बाँध लेते हैं इसीलिये भक्त दो ही काम करते हैं, उनके नाम और गुणोंका निरन्तर गान करते रहते हैं और रोते रहते हैं। रोने से हृदयका मल धुल जाता है, नेत्र निर्मल बन जाते हैं। गाने से वाणी पवित्र हो जाती है और पवित्र वाणीमें ही प्रभुका वास है।

जीव अत्यल्प है, प्रभु सर्वज्ञ हैं। प्रभु जैसी शिक्षा देंगे, जीव वही करेगा। जीवको भगवान् ने अपूर्ण बनाया है, अतः वह

अपूर्ण ब्रह्मकी ही कल्पना करेगा। जब वह उन्हींकी कृपासे पूर्ण ब्रह्मको पहिचान जायगा, तो उसकी अपूर्णता नष्ट हो जायगी वह भी पूर्ण बन जायगा, तो उसका जीव भाव नष्ट हो जायगा। अल्पज्ञ जीवकी सतत चेष्टा सर्वज्ञकी ओर बढ़ने की ही होती है, क्योंकि वह सर्वज्ञका अंश है। यदि उसमें अपूर्णता न होती तो साधनोंकी आवश्यकता ही क्या थी। तब वह प्रयत्न ही क्यों करता। नदियाँ अपूर्ण होने से ही समुद्रकी ओर दौड़ती हैं और उस महान्जलराशिको पाकर उसके हृदयसे हृदय सटाकर उससे मिलकर शांत हो जाती हैं चंचलता विहीन बन जाती हैं। जहाँ क्रिया है, वहाँ समको अंश अंशीको पानेका प्रयत्न कर रहा है। अपने प्यारेकी ओर दौड़ रहा है। व्यग्रताके बिना शीघ्र प्राप्ति नहीं, शब्दके बिना आकर्षण नहीं। अतः श्याम गाकर निज जनों को अपनी ओर बुलाते हैं। समीप आने पर हृदयमें व्याकुलता उत्पन्न करके—प्रेम प्रदर्शित करके—अन्तर्हित हो जाते हैं। वस, फिर उनके गुणों को गाते रहो, उनका नाम लेकर चिल्लाते रहो रोते रहो यही साधन है, यही उसने अपनी ओर बुलाते समय शिक्षा दी है। रोओ गाओ। रोओ गाओ। गाओ अवश्य सुखे हृदयसे मत गाओ, नेत्रोंके अश्रुओंसे खींचकर हृदयको आर्द्र बनाकर गाओ। रमण करने करानेवाले राम मिल जायेंगे। सब दुख दुरित दूर जायेंगे। इसीलिये भक्तिमार्गमें गाना और रोना इन दोनोंकी ही प्रधानता है। इसीलिये कुछ ज्ञानाभिमानी महानुभाव कहा करते हैं, कि भक्तिमार्ग तो स्त्रियों का मार्ग है। वास्तवमें यह सत्य है। जिसे अपने पुरुषत्वका अभिमान है वह कभी भक्तिमार्गमें अग्रसर हो ही नहीं सकता। पुरुष तो एक ही है नन्दनन्दन। और सत्र या तो स्त्री हैं या नपुंसक। हम सब मनके अधीन होकर व्यापार करते हैं। संस्कृत साहित्यमें

मन को नपुंसक लिंग ही माना जाता है। मद्यको भी नपुंसक लिंग माना है। अवतारों में सबसे प्रथम पुरुषायतार है, जिसकी पुरुषसूक्तसे स्तुति की गई है। उसे प्राप्त करना ही जीवका एक मात्र ध्येय है। कुछ लोग कहते हैं बालक बनकर उसे पा सकते हैं। कोई कहते हैं अपने को उनकी पत्नी मानकर उन्हें पतिभाव मानकर भक्ति हो सकती है। इस वाद विवाद में हमें नहीं पड़ना है कौन सा मार्ग अच्छा है। दोनों में से जिसे जो रुचिकर हो। हमारा कहना इतना ही है कि चाहे धोरा बना या लुगाई। स्वर दोनों का ही मधुर बनाना होगा। मधुर स्वर बनाकर चाहे रोओ या हँसो। गान करो या ध्यान करो। बाणी में जब तक मधुरता न होगी तब तक प्यारा सीमेगा नहीं। बाणी आकर्षक या तो बालकों की होती है या स्त्रियोंकी। बच्चों के कंठकी गुठली जब तक नहीं बढ़ती तब तक उनकी बाणी कोमल रहती है। जहाँ यह बालक से बढ़ा हुआ। बड़प्पन का भूत उसके सिर-पर चढ़ा तहाँ ही उसकी बाणी भारी हो जाती है, उसमें आकर्षण नहीं रहता। स्त्रियों के कंठों में कभी गुठली होती नहीं। इसीलिए उनका कंठ सदा मधुर और आकर्षक बना रहता है। अतः गायन तो स्त्रियों ही कर सकती हैं। पुरुष घेष्टा करता है, किन्तु यह आकर्षण कहाँ ?

हो तो ज्ञान मार्ग में ध्यान और वृत्ति ये दो प्रधान साधन हैं। निरन्तर ध्येय के ध्यान में ध्याता लगा रहे और तीनों त्रिपुटियोंको एक करके सदा आत्मरूप बनकर स्थित रहे। इसी प्रकार भक्ति-मार्ग में गान और अवृत्ति दो प्रधान साधन हैं। निरन्तर अपने इष्ट के नाम गुणों का गान करता रहे और सदा प्रेम के लिये तड़पता रहे अरुप बना रहे।

भक्ति के शास्त्रों में अनेक भेद बताये गये हैं। यह घड़ी ही अपार जलराशि है। इसमें से जिसने जितनी भी लहर गिन ली

उसने उन्हीं को अपना सिन्धु मान लिया किन्तु इस जलराशिकी थाह नहीं, गणना नहीं इयत्ता नहीं। सामान्यतया भक्ति के तीन भेद बताये हैं एक साधन भक्ति, दूसरी भावभक्ति तीसरी प्रेम भक्ति। साधन भक्ति के दो भेद बताये हैं एक वैधी भक्ति दूसरी रागानुगा। वैधी भक्ति उसे कहते हैं जो शास्त्र में भक्ति का आदेश दिया गया है, विधि बताई गई है। उन वचनों पर विश्वास करके विधिविधान पूर्वक भक्ति करना। रागात्मिका भक्ति वह कहलाती है, जो भगवान् में किसी सम्बन्ध से राग हो जाय। वह राग दो प्रकार से होता है एक तो काम भाव से जैसे कुब्जाका हुआ, दूसरा सम्बन्ध से जैसे देवकी, वसुदेव, नंद, यशोदा, कुन्ती तथा श्रीकृष्ण के अन्य सम्बन्धियों का हुआ। अतः रागात्मिका भक्तिके भी कामरूपा और सम्बन्ध रूपा दो भेद बताये हैं। यह तो सामान्यतया साधन भक्ति का परिचय हुआ।

दूसरी है भाव भक्ति। हृदय में साधन के सम्बन्ध से स्वतः हा कैसे भी 'भाव' उत्पन्न हो जायें मन मसोसता रहे, चित्त में उसी का भाव जम जाय यही भावभक्ति है। मन उसके भाव में भावित हो जाय। यह भाव साधन करते करते भी उदय हो जाता है, भगवान् तथा भगवद् भक्तों की कृपा से भी होता है, और सहसा किसी प्रभावशाली के दर्शनों से भी हो जाता है उसके वचनों से भी होता है और कोई बिना दर्शन दिये, बिना आशीर्वाद दिये केवल हृदय से ही ऐसी कामना कर देते हैं कि वैसा भाव उत्पन्न हो जाता है। गोपिकाओं में बहुतों ने साधन करके प्राप्त किया था बहुत-सी नित्य परिकर की थीं, बहुतों ने भगवान् की आशा से गोपकुल में जन्म लिया था। किसी भी प्रकार से हो, उनके मन में कृष्ण हमारे प्रेष्ठ हैं, पति हैं यह भाव सुदृढ़ हो गया था। उन्हें वे अपना प्राणपात मानती थीं जब मन में भाव का अंकुर उत्पन्न होता है, तो संसारी विषयों से विरक्ति

आदि अनुभाव स्वतः ही उत्पन्न होते हैं। जिनका कुछ दिग्दर्शन पीछे कराया गया है।

तीसरी प्रेमसंगताया प्रेम भक्ति है। भगवान् में कैसे भीममत्त्व हो जाय प्रेम हो जाय भगवान् के बिना रहा ही न जाय। उसमें विधि निषेध का कुछ भान ही न रहे। श्रीकृष्ण हमारे हैं हम श्रीकृष्ण के हैं। श्रीकृष्ण के अतिरिक्त संसार में और कुछ है ही नहीं। ये भेद कहने को तीन हैं वैसे जिस किसी प्रकार भी भगवान् के प्रति अनुराग हो जाय उसीका नाम भक्ति है। आचार्यों ने सामान्यतया ऐसा क्रम बताया है, कि पहिले अन्तःकरण में श्रद्धा होनी चाहिये। क्योंकि बिना श्रद्धा के लौकिक पारलौकिक कोई भी कार्य नहीं होता। जब हृदय में श्रद्धा होगी, तो साधुसंग की इच्छा होगी। साधुओं का संग प्यारा लगने लगेगा। मनुष्य जैसे का संग करता है, वैसे ही गुण उसमें आ जाते हैं। जब श्रद्धावान् पुरुष देखता है, ये साधु सदा भजन में लगे रहते हैं, तो उसकी भजन करने की इच्छा होती है। भजन करने से संसारी अन्तर्धर्मों की निवृत्ति होना स्वाभाविक ही है। तब उसकी भजन में निष्ठा हो जाती है, रुचि बढ़ जाती है। निष्ठा पूर्णक भजन पूजन करते करते उसमें आसक्ति हो जाती है। फिर कोई कितना भी कहे भजन छोड़ने की इच्छा ही नहीं होती। तब भाव भक्ति की उत्पत्ति होती है। हृदय में भाव उत्पन्न होने से प्रेम बढ़ता है। प्रेमा भक्ति होती है। गोपिकायें प्रेमकी ध्वजा हैं। संसार में प्रेम भक्ति का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण ब्रजाङ्गनायें ही हैं।

भावों के रसशास्त्र में अनेक भेद बताये हैं। जिन धस्तुओं के दर्शन श्रवण तथा स्पर्शन आदि से भाव उदय हो। रतिकी वृद्धि हो सामान्यतया उन्हें विभाव कहते हैं। उनके विभाव, अनुभाव, सात्त्विक भाव तथा व्यभिचारी भाव ये भेद हैं। इनके द्वारा भगवान् में स्थाई भाव होता है। जिनके द्वारा रति, सुख

अस्वादन हो उसे विभाव कहते हैं। उसके आलम्बन और उद्दीपन दो भेद बताये हैं। आलम्बन उसे कहते हैं जिसके द्वारा साक्षात् रति सुख प्राप्त हो जैसे श्रीकृष्ण हैं उनके भक्त हैं। श्रीकृष्ण ही रति सुख के प्रधान नायक हैं, वे ही भक्ति के एक मात्र आलम्बन हैं, वे सर्वगुणसम्पन्न हैं। उनका रूपमाधुर्य, वेणु-माधुर्य, लीलामाधुर्य ऐसा है जिसकी संसार में समता नहीं। वह हृदय को हठात् अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। दूसरा विभाव है उद्दीपन। उद्दीपन उसे कहते हैं, जिसे देखकर प्यारे की याद आ जाय। जैसे भगवान् के कायिक, वाचिक तथा मानसिक गुण। गुण जैसे किशोरावस्था, अनुपम सौन्दर्य, तथा अत्यन्त सुकोमल सुन्दर स्वरूप, मोहनता, उनकी मनोहर रासादिकी 'चेष्टाये', दुष्टों का धध करना, उनके वस्त्राभूषण, वेणु शृङ्ग, शृन्दावन, तुलसी और भी जिन्हे देखकर भाव उद्दीपन हो वे सब उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। यह सायान्यतया विभावों की आते हुई।

अनुभाव उसे कहते हैं, जो चित्त के भाव बाहर क्रियाओं में प्रकट हो जायँ जैसे प्रेम में नाच उठना, कुब्ज का कुब्ज बक देना, हँसते-हँसते या रोते-रोते लोटपोट हो जाना, गीत गाना, चिल्ला उठना, आँगड़ाई लेना, हुक्कार मारना। विभाव हृदय की अनुभव-की वस्तु है। वे ही भाव जब शरीर में प्रकट हो जायँ, उन्हीं भावों में भावित होकर चेष्टा करने लगें वे ही अनुभाव हैं। अब तक गोपिकायें श्रीकृष्ण के भाव में विमोर थीं। उनकी एक-एक आत को यादकर करके दुखी हो रहीं थीं। अब आकर वे अपने भावों को गीत बनाकर गाने लगें यह उनकी अनुभावकी दशा है। तीसरा सात्विक भाव है। इसमें प्यारे की स्मृति में स्तम्भ, स्वेद, रोमाञ्च, स्वरभेद, वेपथु, वैवर्ण्य, अश्रु, प्रलय, आदि अनेक चेष्टायें होती हैं। रस शास्त्रों में इन सबका बड़ा विस्तार से वर्णन है।

चौथा है व्यभिचारी भाव। प्यारेकी स्मृति में जो भावों का व्यभिचार होना है, शरीरमें मनमें जो विकारोंका होना है उन्हें ही व्यभिचारी भाव कहा गया है। इसके भी निर्वेद, विपाद, दैन्य, रत्नानि, श्रम, मद, गर्व, शङ्का आदि अनेक भेद बताये हैं।

स्थायी भाव उसे कहते हैं, जो किसी भी भाव के उदय होने पर न हटे, स्थायी बना रहे। जैसे श्रीकृष्ण विषयकी रति। चाहें जैसी दशा हो जाय, श्रीकृष्णप्रेम सदा बना रहेगा। इस रतिके शास्त्रकारोंने अनेक भेद बताये हैं। उस गहन वनमें प्रवेश करने का हमारा अभिप्राय नहीं है। हमें तो केवल इतना ही बताना है, कि श्रीकृष्ण प्रेममें पगली भईं वे गोपिकायें अपने मनोगत भावोंको अनुभाव रूपमें—गीतों द्वारा—प्रकट करने लगीं। सर्वप्रथम उन्हें वृन्दावनकी उस रासस्थली को देखकर उद्दीपन हुआ अतः सर्वप्रथम वृन्दावन धामकी ही प्रशंसा करती हुई गोपियाँ गाने लगीं।

मूतजी कहते हैं—“मुनियो! गोपिकायें पुलिन में आकर प्यारेके गुणोंका गान करने लगीं। उनमेंसे एक श्यामसुन्दरको शून्यमें सम्बोधित करके कहने लगी—प्यारे! ब्रजवल्लभ! तुम्हें यह ब्रजभूमि अत्यन्त ही प्यारी है। क्यों न हो, ब्रजके अतिरिक्त गोवर्धन पर्वत कहाँ है? जहाँ तुम रमणियोंके साथ रास रचते हो। ऐसा रासस्थली वृन्दावनके अतिरिक्त तीनों भुवनोंमें और कहाँ मिल सकती है? यह वृन्दावन भूमि का भूषण है, जगन् का मनोज्ञ मुकुट है। वृन्दावन धामके माहात्म्यको समझकर कमला कमलवनका परित्याग करके निरन्तर यहाँ निवास करती हैं। स्वभावसे चंचला होने पर भी यहीं अचञ्चला होकर आपके मुख को जेहती रहती है। आप बहुवल्लभ हो, उसकी आँखें देखते भी नहीं। फिर भी वह तुम्हारे पीछे सूतरीमें घँधी कवूतरीकी भाँति फुदकती फिरती है।”

जब आप शेषशैयापर मुखसे शयन करते हैं, तब सापत्न्य भावसे रहते होकर यह आपके पैरोंको पलाटती रहती है किन्तु यहाँ ब्रजमें तो इसे आपके पादस्पर्श करने का भी अवसर प्राप्त नहीं होता। यह आपका अनुत्तरण अनुगमन संभव तथा इस हेतुसे करती रहती है, कि चरणस्पर्श का सौभाग्य न भी हो, ता आपका चरणचिह्न से चिह्नित घृन्दावन की पावन रज मेरे अंगपर पड़ जाय। इसलिये चंचला हंनेपर भी कभी ब्रजका परित्याग नहीं करता। लक्ष्मीजीका मद हां गया होगा कि मैं श्यामसुन्दरकी पत्नी हूँ, तुम ठहर मदहारा इसलिये तुम उससे न बोलत हांगे। तुम्हें प्रसन्न करने, तुम्हारा कृपालाभ करने के लिये उसने निरन्तर ब्रजवासका संकल्प कर लिया होगा। क्षेत्र सन्यास ले लिया हांगा। तभी तों तुम्हे छोड़कर ब्रजके बाहर पैर नहीं रहता। हमसे भी भूल हां गयी। हम भी आप सर्वस्वतन्त्र ईश्वरका अपने अधान समझने लगी। हमें आपकी प्राणप्रया हंने का गर्व हां गया। इसलिय आप छिप गये। हमारा अभिमान चकनाचूर हां गया। प्रभो! आप स्वामी हैं, स्वतन्त्र हैं, ईश्वर है। हम आपकी दासां हैं। चरणसेवका हैं, किकरी हैं अधीना हैं। अन्तःपुरकी दासियोंकी सर्वत्र अव्याहतगति होती है। स्वामी उनसे संकोच नहीं करते, उनसे न छिपते हैं न कोई बात छिपाते हैं। निःसंकोच उन्हें दर्शन देते हैं, यथेच्छ आज्ञा देते है, दासों भी हम ऐसी वीसी नहीं उच्छिष्ट भोजिनी दासी हैं। तुम्हारे उपयुक्त वस्तु ही हमारा आहार है, उसे ही खाकर हम जीती हैं। तुम्हारे पाये पयकों ही पान करके अपनी प्यास बुझाती हैं। हम भूखी प्यासी भटक रही हैं। अपने रूपासवकों पिलाकर—अधराभृत चखाकर—हम मृतकों को लिवालो। अपने किकरियोंका मरतेसे बचा लो। व्याधका भोंति दीन घजाकर हिरनियोंकी भोंति रिग्नकर हमें चिप भरे बाणोंसे

आपने विद्ध कर दिया है। अब हम अधमरी-सी पड़ी हैं। न भली भाँति मरी ही हैं न जीवित ही। हम व्याकुल बनी दशों दिशाओंमें भटक रही हैं, इस वाणको शरीरसे निकालनेकी प्रार्थना कर रही है। अपने दर्शन रूप अमृतको हमारे ऊपर उड़ेलकर हमें नारोग बनाकर अपना लो। श्यामसुन्दर ! हमें दासी न भी मानो तो हमारा एक तुमसे सम्बन्ध भी है।

एक सखीने पूछा—“तुम्हारा श्यामसुन्दरसे सम्बन्ध क्या है ?”

वह बोली—“श्यामसुन्दरको ब्रजभूमि अत्यन्त प्रिय है। उसी ब्रजमें वास करनेवाली हम ब्रजवासिनी ब्रजाङ्गनायें हैं। प्यारेके सम्बन्धकी सभी वस्तुएँ प्यारी लगती हैं। उनके वस्त्रोंकी गन्धभी सुगंधकर होती है। ब्रजभूमिके सम्बन्धसे ही हमें दर्शन दं। निर्दय होकर हमारा वध मत करो।

इसपर एक गोपी बोली—श्यामसुन्दर तो यहाँ हैं नहीं। उन्होंने-ने किसी अस्त्रका भी प्रयोग नहीं- किया ? अँगोमे घाव भी दियाई नहीं देता। फिर तू बार बार वधका प्रयाग क्यों कर रहा है ?”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! उस सखीकी बात सुनकर जो कह रहा थी, वह तां मूर्छित-सी होकर अचेत बन गई। उसे तां शरीरकी सुधि ही न रही। उसके समीप ही बैठा दूसरी सखीने यह बात सुन ली। वह कुछ देरतक सखीके प्रश्नको सोचती रही, तदनंतर वह उत्तर देनेको प्रस्तुत हुई।

छप्पय

हमारे तन, मन, प्रान, कर्म सब तुम हित प्रियतम ।

तब प्रसन्नता हेतु करें धारन जीवन हम ॥

जिन नयननि तब रूप लख्यो पुनि और न भावै ।

सुने श्रवण तब वचन अन्य पटतर नहि आवै ॥

नस्यो प्रियतमा प्रेयसी, को मद अब दासी भई ।

आओ, दर्शन देउ अब, बन बनहँदत थकि गई ॥

श्रीकृष्ण कटाक्ष वाण

[६८५]

शरदुदाशये साधुजातसत्,
सरसिजोदरश्रीमुषा दृशा ।
सुरतनाथ तेऽसुल्कदासिका,
वरद निम्नतो नेह किं बधः ॥ॐ

(श्री भा० १० स्क० ३१, अ० २ श्लो०)

छप्पय

यनितानि बन्धन करन बधिकको बेप बनायो ।
सुन्दर कोमल मृदुल रूपको जाल बिछायो ॥
मोदकता कण फेंकि मधुर स्वर बँनु बजायें ।
गाइ सुखद संगीत मृगिनि सम नारि फँसावें ॥

भ्रुकुटि धनुष विप बुके सर, सैन नैन सरसाइकें ।
तकि मारे घायल करें—निरखें सतत सिद्दाइकें ॥

❧ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! गोपिकायें गीतगाती हुई कह रहीं हैं—‘हे सुरतनाथ ! हम आपकी बिना मोलकी कोत दासियाँ हैं । आप अपने शरद कालीन सरोवरमें समुत्पन्न सुन्दर सरसिजोंके मध्य भागकी शोभाको भी हरनेवाले नयनोंकी चोटसे मार गये हैं । हे वर-देनेवाले ! हम तुमसे पृथ्वी हैं, क्या यह बब करना नहीं है ?

वध दो प्रकारसे होता है एक तो विषसे, जलसे, अग्निसे तथा शस्त्रादिसे दूसरा वध चेष्टा आदिसे होता है ऐसी-ऐसी औपधियाँ हैं, कि विषसे मरे आदमी उनसे जी सकते हैं। कश्यप नामके मुनिने तक्षक द्वारा जलाकर भस्म किये वट वृक्षको पुनः हरा भरा कर दिया था। शस्त्रसे आदमी मर ही जाय सो बात नहीं। शस्त्र लगने पर भी आदमी नहीं मरते, केवल घाव हो जाता है, कुछ दिनोंमें घाव पुर जाता है, किन्तु किसी प्यारेका कटाक्षबाण हृदयमें चुभ जाय, तो उसका घाव असाध्य हो जाता है, वह बाण प्राणोंके ही साथ निकलता है। उसकी पीड़ा निरन्तर बनी रहती है। इसीका नाम अशस्त्र वध है। नीतिकारों ने तीन बातोंको अशस्त्र वध बताया है। गुरुजनोंका “तू” कहकर अपमान करना उनका अशस्त्र वध है। राजाकी आज्ञाका उल्लंघन करना और पत्नीको शैयासे पृथक् कर देना ये भी अशस्त्र वध कहाते हैं। किन्तु हमारी दृष्टिमें ये भी अशस्त्र वध नहीं हैं इनकी भी चिकित्सा है।

महाभारत युद्धमें कर्णके बाणोंसे व्यथित होकर धर्मराजने अर्जुनके गांडीवको घुरा-भला कहा। अर्जुनकी प्रतिज्ञा थी, “जो मेरे गांडीवको कोसेगा उसका मैं वध कर डालूँगा।” प्रतिज्ञानुसार वे अपने बड़े भाईका सिर काटने चले। भगवान् वासुदेवने उन्हें रोका। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञाकी बात कही। भगवान्ने कहा—“बड़ोंको तू कह देना, उनका अपमान कर देना उनका वध है। तुम धर्मराजका अपमान कर दो।” अर्जुनने वैसा ही किया। पीछे उन्हें अपने कर्म पर पश्चात्ताप हुआ। स्वयं आत्मघात करके मरनेको उद्यत हो गये। तब भगवान्ने इसका भी प्रायश्चित्त बताया ‘तुम अपनी प्रशंसा अपने आप करो, यह तुम्हारी मृत्युके ही तुल्य है।’ अर्जुनने यही किया दोनोंका मनोमालिन्य दूर हो गया। अशस्त्र वधका

भी प्रतीकार हो गया।

बहुतसे राजाओंकी प्रजाके लोगोंने आज्ञा उल्लंघनकी है, राजाओंने उन्हें चुलाकर उनके कपटोंको दूर कर दिया है कुछ दिनोंमें मनांमालिन्य दूर हो गया। राजा-प्रजामें पुनः प्रेम भाव हो गया। अतः राजाका आज्ञाल्लंघनकी भी चिकित्सा है।

गौतम मुनिने अपनी पत्नीके मानसिक व्यवहारको देख कर उसे शैयासे ही पृथक् नहीं कर दिया था, पापाणवत् बना दिया था। सहस्रों लक्षों वर्षों तक वह शलाके समान पतिसे पृथक् होकर पड़ी रही किन्तु कौशल्यानन्दवर्धन जानकी जीवन अवधकुलमंडन भगवान् रामचन्द्रको चरण धूलिके स्पर्शसे वह पुनः पावन बन गयी। महर्षि गौतमने उसे निष्पाप समझकर सहर्ष शैयाका अधिकार दिया, उन्हें पत्नी रूपमें स्वीकार किया। अतः शैयासे पृथक् की हुई मृतक सदृश पत्नी पुनः जिलाई जा सकती है, किन्तु काले कृष्णकी कटाक्ष चोटसे जो घायल हुई हैं उनकी चिकित्सा न आज तक हुई है, न है और न होगी। उन्हें तो जीवन भर तड़फना ही होगा।

श्रीकृष्ण मधुराति मधुर हैं। उनकी ऐश्वर्य माधुरी, लीला माधुरी, रूप माधुरी और वेणु माधुरी ये चारों अनुपमेय हैं। इनकी कहीं समता नहीं उपमा नहीं। उनकी एक-एक चेष्टाएँ मधुर हैं आकर्षक हैं उनका अङ्ग प्रत्यङ्ग सुरम्य है। अत्यन्त मनमोहक रुचिर और आकर्षक हैं। तेज, बल, दया, ऐश्वर्य, यश, श्री, ज्ञान तथा वैराग्य इन सबसे वे परिपूर्ण हैं। उनकी वाणी मधुराति मधुर है। वे दक्ष हैं, कृतज्ञ हैं सुदृढव्रत हैं। चतुर हैं, विदग्ध हैं। शुचि हैं वशी हैं, शान्त हैं दान्त हैं। क्षमाशील, गम्भीर, धृतिमान सम, वदान्य, शूर करुण, साधु समाश्रय तथा नारीगण मनोहारी हैं। सारांश यह कि वे सर्वगुण सम्पन्न हैं। उनकी शोभा कोटि कन्दर्पोंसे भी बढ़कर है। उनका नाम ही

इतना आकर्षक है, कि किसी सहृदय पुरुष ने सहसा कर्ण कुहरों में पड़ जाय, तो वह पागल हो जाय। उनको बाँसुरीध्वनि इतनी मोहक है, कि उनकी स्वरलहरों में जो पड़ा वह घर द्वार कुटुम्ब परिवार शून्य बना और जिसने उनका त्रिभुवन मोहन रूप निहार लिया, उसके लिये तो फिर कुछ पृथ्वी ही नहीं, वह तो फिर निष्काम बन गया। उसके रोगकी कोई चिकित्सा नहीं कोई उपाय नहीं। असाध्य व्याधि है।

श्रीकृष्ण कटाक्षवाण स्वभाव से टेढ़े हैं। टेढ़े वाण घुस तो जाते हैं। किन्तु निकलते नहीं। विष बुझे होनेसे वे प्राणोंको लेकर ही निकलते हैं। लौकिक वाण कभी-कभी लक्ष्यभ्रष्ट भी हो जाते हैं, चूक जाते हैं, किन्तु श्रीकृष्ण का कटाक्ष-वाण अचूक है, वह जिसके वेश्य से चलाया जाता है, उसे बेधकरही मानता है। व्यर्थ तो कभी होता ही नहीं। श्रीकृष्णके मुखको कोई चन्द्रकी उपमा देते हैं, कोई कमल की। लौकिक दृष्टि वाले और उपमा कहाँ से लायेंगे। किन्तु वह मुख अनुपमेय है, इतनाही कहा जा सकता है वह सुन्दराति सुन्दर है। मनोज्ञ है, आकर्षक है। श्रीकृष्णका अनुपम आनन कभी म्लान नहीं होता वह सदा मंद-मंद मुसकानसे आवृत रहता है। यदि प्यारीजाके विरहमें कभी म्लान-सा भी दिखाई देता है, तो वह और भी आकर्षक बन जाता है। नहीं तो वह स्मित, हसित, विहसित, अवहसित, अपहसित और अति-हसितसे युक्त ही बना रहता है। स्मित कहते हैं मुसकानेको। मुसकानमें यह होता है नेत्र विकसित हो जाते हैं उनमें अनुराग छा जाता है, कपोल तनिक उठ जाते हैं। दाँत दिखाई नहीं देते। इस मुसकानमें ऐसा जादू है कि अच्छे अच्छे धैर्यवालों का धैर्य छूट जाता है। मुसकान सीधी हृदयपर चोट करती है। हसित उसे कहते हैं जिसमें नेत्र कपोल विकासके साथ दाँतोंका अग्रभाग कुछ दीख जाय। विहसित उसका नाम है नेत्रोंमें अनुराग छा

कपोल पीछे की ओर सिकुड़ जायँ दाँत पूरे दीख जायँ और नासिकासे तथा मुखसे वेगसे स्वांस और अस्पृष्ट शब्द निकल पड़ें। अवहसित वह हँसी कहलाती है जिसमें नाकके दोनों नथुने फुल जायँ नेत्र बन्द हो जायँ और स्पष्ट शब्द हों। 'अपहसित उसे कहते हैं नथुने फुल जायँ, नेत्र बन्द हो जायँ आँखोंमें आँसू आ जायँ, सिर कंधा हिलने लगे। मुख खुल जाय। अतिहसित उस हँसी का नाम है जिसमें हँसनेवाला अपने शरीरके वेगोंको रोक न सके। स्वतः ही दोनों हाथों की ताली बज जाय नासापुट संकुचित हो जायँ, मुख फट जाय अंग क्षतविक्षत हो जायँ। हँसते हँसते लोटते पोट हो जायँ। बार-बार दीर्घ स्वास लेने लगे। हँसी रुके ही नहीं। इसीका नाम अतिहसित है। ये सब हसित अत्यंत प्रेममें हँसीकी बातों में प्रियजनों की गोष्ठीमें होते हैं। इन सब गोपिकाओंने क्रीडामें युवतियोंके साथ एकान्तमें ये सब हँसीकी चेष्टायें देखी हैं। श्यामसुन्दरके नेत्र स्वाभाविक ही विशाल हैं चंचल हैं, किन्तु जब वे स्मित और हास्यके कारण विकसित हो जाते हैं, तो इतने आकर्षक बन जाते हैं कि फिर उन्हें कोई भुलाना भी चाहे तो नहीं भूलते। जब वे अन्तर्हित हो जाते हैं—छिप जाते हैं, नेत्रोंके सम्मुखसे हट जाते हैं, तो बड़े-बड़े विशाल काली-कली टेढ़ी भौहोंसे युक्त तथा कुटिल कटाक्षों से भरे हुए नयन याद आते हैं। तब हृदयमें हूक-सी पैदाकरते हैं। उस समय विचित्र दशा हो जाती है। उसे न मृत्यु ही कह सकते हैं न जीवन ही। बीच की अर्ध मृतक अवस्था बन जाती है, उसे विष चुके घाणसे घायल हुई हरिनी इधर उधर तड़पती हुई दौड़ती है और अन्त में थककर गिर जाती है, वही दशा श्रीकृष्णके अन्तर्हित होने पर उन विरहिणी प्रजाङ्गनाओं की हुई थी। वे श्रीकृष्णकी एक-एक चेष्टाओंको स्मरण कर करके शून्य में उन्हें सुना रही हैं। मानों हृदयस्य हृदयेश्वरको ही वे उपालम्भ दे रही हों।

श्रीकृष्ण कटाक्ष बाण

सूतजी कहते हैं—'मुनियो! गोपिकायें श्रीकृष्णके दिखाई न देने पर भी उनसे कह रही हैं—“हे प्यारे! तुम मुरत सुखके स्वामी हो। तुमसे हमें जो मुरत सुख प्राप्त हुआ है वह संसार में अन्य कहाँ मिल सकता है? तुम देखनेमें तो बड़े भोले-भाले सीधे सादेसे लगते हो, किन्तु हो बड़े खोटे। बड़े काइयाँ हो, छिपे हुए बधिक हो। बधिकका बाण कभी व्यर्थ भी हो जाता है किन्तु तुम तो लक्ष्य भेदी हो। जहाँ बाण मार देते हो फिर उसे निकालना सीखे ही नहीं। विशेषकर तुम्हारी शूरवीरता इन अवलाओं पर ही चलती है। निर्यलोंका मारना उन्हें घायल करना भला यह कोई अच्छी बात है? तुम कहोगे—मैं बध कहाँ करता हूँ? मेरे पास न कोई अस्त्र है न शस्त्र है। न जाल है न अन्न कण है।” सो इस बातको तो हमही जानती हैं, तुम साधारण बधिक नहीं, विचित्र बहेलिया हो, तुम्हारी वस्तुएँ भी सभी विचित्र हैं। तुमने सुन्दरता, कोमलता, मृदुता, सरलता तथा वांशता आदि तन्तुओंसे एक मुट्ठा जाल बिछाया है। उसे अपने आनन रूप अरण्यमें तान दिया है। उसमें मोहकतासे भरे मंद मंद मुसकान रूप अन्नकण घसेर दिये हैं और आप भोहें रूपी धनुष पर कटाक्ष रूप बाणोंको साथे हम हरिनी रूपी प्रजाङ्गनाओं पर चाँटें करने के निमित्त कदम्बकी ओट से मोहक मुरली बजाते हैं। काम बर्धक तान छेड़ते हैं। हम अपने गृह कार्योंमें व्यग्र हुई उस ध्वनिको सुनकर उसके आकर्षण से अवश हुए खिंची चली आती हैं। कोईता धन देकर दासी खरीदी जाती है, तुम तो लोभी और स्वार्थी दोनोंही हो। न एक छदाम मूल्य देते हो न किसी का दुःखही देखते हो, कटाक्षोंकी चोट मारकर घायल कर लेते हो और बिना मोलकी दासी बना लेते हो। अच्छा यही सही। से बनें या अनिच्छासे तुम्हारी बिनामोलकी प्रीतिदा हम बनही गयीं। अब घरघारके काम की तो दम रही

अब तो तुमने हमें-वियश बना लिया। हमारा जो भी कुछ धन कर्म रूपा धन था, उसका भी तुम चार शिखामणिने अपहरण कर लिया। यहाँ तक कि लज्जाके निवारणार्थ हमारे वस्त्र धे उनको भी तुमने चुरा लिया। सब प्रकार स असहाय बनाकर हमें यहाँ एकान्तमें घुलाकर छोड़ दिया। क्या यह बिना शस्त्रके हम अबलाओंका वध नहीं है? क्या यह तुम्हारा अन्याय नहीं है? प्यारे! कंसाभी स्वार्थी हो अबलाओंपर तो वह भी दया करता है। चोर डाकू हत्यारेभी अपनी प्रियाओंका हृदयसे लगाते हैं, उन्हें प्यार करते हैं। हम तुमसे और कुछ नहीं चाहती। तुमने हमारा सर्वस्व अपहरण किया अच्छाही किया, हमें घर चार बिहीन बनाकर धनमें अपने चरणों के निकट घुला लिया यह भी अच्छाही किया। किन्तु कुछ तो दया करो। इतना निरपराध स्त्रियोंक वधका जो तुम्हें पाप लगा है, उसका कुछ भी तो प्रायश्चित्त करो। हम जलके बिना जैसे मछली तड़फड़ाती हैं, वैसे तड़प रहा हैं, बिलविला रही हैं। अपने दर्शन रूप जलसे हमारे अंगोंको सिंचन करके हमें जीवन दान दो, तुम्हें बड़ा भारी पुण्य होगा। सब पापों से तुम छूट जाओगे। यदि दर्शन रूप अमृत पिलाकर इतनी मरती हुई अबलाओंको तुम बचाओगे, तो तुम अक्षय पुण्यके भागी बनोगे। श्याम-सुन्दर आओ आओ। आज्ञाओ प्यारे! बहुत हो चुका अब अधिक विकल न बनाओ। यदि तुम्हें हमें मारना ही अभीष्ट था, तो पहिले तुमने हमें क्यों बचाया? हमें तो देव की ही थोरसे कई बार मृत्युका सन्देश मिल चुका था। मृत्यु के हम मुखमें ही चली गयी थी। आपने ही दौड़कर हमें मृत्युके मुख से बचा लिया था। हमें मरने नहीं दिया था। जब दूसरेके द्वारा मारे जाने पर तुमने हमारी रक्षा की तो अब तुम स्वयं ही हमारा वध क्यों कर रहे हो? क्यों हमें बिलग्या रहे हो। प्यारे अब बहुत हो

गया। अब देरी करनेसे अनर्थ हो जायगा।”

तूतीजी कहते हैं—“मुनियो ! इस प्रकार गीत गाकर जब यह गोपी चुप हो गयो, तो श्रीकृष्णने कहाँ-कहाँ हमारी रक्षाकी, इस बातके स्मरण आते ही एक अन्य गोपी गोविन्दके गुणोंका गान करने लगी। उसके भी गीतको आप दत्त चित्त होकर श्रवण करे।

छप्पय

कायर काटी कुटिल कामिनीचातक कारे।

तीखे धान कटाक्ष ताकि अगलनिमहें मारे ॥

घायल सिसकति फिरहिँ धान तनतैं न निकारे' ।

छलिया छिपिकैं हंसत न आओ सतत पुकारे' ॥

दरश सुधा हित दयित हम, दुःख दुमह दारुण सहे ।

बिना मोलकी किकरो, कृष्ण कृष्ण कबतैं कहें ॥

हे रत्नक ! रत्ना करो

[६८६]

विपजलाप्ययाद् व्यालराक्षसात्,
वर्षमारुताद् वैद्युतानलात् ।
वृषमयात्मजाद् विश्वतोभयाद्,
ऋषभ ते वयं रक्षिता मृदुः ॥ॐ

(श्री भा० १० स्क० ३१ अ० ३ श्लो०)

छप्पय

बध करनो ही हतो हमें च्यौं प्रथम बचायो ।
च्यौं असुरनिकूँ मारि सवनिको दुःख छुकायो ॥
क्रुपित इन्द्रने उपल प्रलयके धन बरसाये ।
च्यौ गोवर्धन धारि नाथ हम सकल बचाये ॥

च्यौं दावानल पान करि, कालिय दहपे दुख हर्यो ।
च्यौं अजगरके मुख घुसे, च्यौं यत्सामुर बध कर्यो ॥

---

६ श्रीगुरुदेवजी कहते हैं—‘हे राजन् ! गोविन्दके गुणोंके गीत गाती हुई गोपिकायें कह रही हैं—‘हे नर भेष्ट ! आपने-हमारी विपत्तियोंसे अजगरसे, अघामुरसे, आँधी, वर्षा, विजली, दावानल, यत्सामुर तथा मयात्मज न्योमामुरसे तथा अन्य अनेक प्रकारके संकटोंसे आनेवाली मृत्युसे हमारी रक्षा की है ।

अपने प्रेमको प्रदर्शित करनेके अनेक उपाय हैं। हृदयके भीतर प्रेम छिपा हो, फिर मुखसे चाहे जो कहो सब प्रेम ही मिश्रित होगा। बाहर चाहे लू चल रही हो, वायु चाहे जितनी उष्ण हो, पंखेके नीचे बरफकी सिल्ली रखी हो, तो गरम वायु शीतल ही बहेगी। उष्ण ऋतुमें भी जाड़ा लगने लगेगा। इसी प्रकार भीतर प्रेम भरा हो और मुखसे कठोर वचन भी बोले जायँ तो हृदयको और पिघलाते हैं, प्रेमकी वृद्धि करते हैं। जिस वस्तुका प्रेमके साथ संस्पर्श हो जायगा वह सुखद् हो जायगी, सरस हो जायगी मनोज्ञ हो जायगी और हो जायगी अत्यन्त आकर्षक हृदय हारिणी तथा अनुराग विवर्धिनी।

प्रेमहीन हृदयसे किसीको उपालम्भ—उलाहना—दो, तो सदाके लिये उससे बैर भाव हो जायगा, किन्तु वही उपालम्भ प्रेम भरित हृदयसे दो, तो उसमें कितनी मिठास आ जाती है। क्रोधमें भरकर किसीसे कहें—“जाओ ! तुमसे हमारा क्या प्रयोजन ! तुम हमारे होते कौन हो ?” तो स्वाभिमानी पुरुष ऐसा कहने वालेका जीवन भर मुख न देखना चाहेगा, किन्तु ये ही व्योक्ते त्यों वाक्य प्रेम भरित हृदयसे अपने प्रगाढ़तम स्नेहीसे कहे जायँ, तो उसके हृदयमें कितना अधिक ममत्व उत्पन्न हो जायगा। वह जानेवाला भी होगा, तो इन ममता भरे उपालम्भ वचनोंको सुनकर न जायगा। अतः प्रेममें अपने प्रेमीको खरी खाटी सुनाना—उसे उपालम्भ देना—यह भी प्रेमकी अभिवृद्धिमें प्रधान हेतु माना जाता है। प्रेममें भी जय-तक सदा शिष्टाचारका ही ध्यान रखाजाता है तबतक वह निर्मुक्त नहीं। जहाँ सर्वत्र शिष्टाचारकी आवश्यकता प्रतीत न हो खरी, खोटी, भली बुरी, टेढ़ी सीधी जैसी चाहे तैसी एकान्तमें उनसे बातें कहलें समझो वहाँ निर्मुक्त प्रेम है। गोपिकायें श्रीकृष्णके अपार प्रेमको पाकर उनके मुँह लग गयीं थीं। उन्हें उनसे कुछभी

वहनेमें संकोच नहीं होता था। भगवान् ब्रह्मादि देवोंकी वेदस्तुतियों से उतने प्रसन्न नहीं होते, जितने अपनी प्रेयसियोंके मुखसे छली, कपटी, कितव, धूर्त, कारे तथा औरभी ऐसेही ममत्वपूर्ण शब्दोंको सुनकर सुखा होते हैं।

सूतजी कहते हैं—“मुनयो ! उन सब गोपिकाओंमें से कोई कोई शून्यमें श्राकृष्णका सम्बोधन करके कह रही हैं—“श्याम सुन्दर ! सुना है तुम सबमें अष्ट हो। अष्ट पुरुषोंका काम यही है, कि दानों पर दया करना, दुःखयुक्त दुःखोंका हटाना, पीड़ित पुरुषोंका पाड़ासं बचाना। आर्तोंका आतका हरना, सदा परांपकारमें निरत रहना। किन्तु तुम इस-उ-धरगत आचरण कर रहे हो। हमें स्वयंहा पीड़ा, पहुँचारह हां। अदर्शन रूप अलसे हम घुला घुलाकर मार रहे हो। कटाक्ष बाणोंसं घायल करके तुम छिपकर हँस रहे हो। हम तड़प रहा हैं, रो रही हैं। तुम हँस रहे हो, प्रसन्न हां रह हो। बड़ निर्दयी हो तुम, तुम्हारे हृदयमें तानकभा दया नहीं। तुमनेहां हमारे हृदयमें कामकी। चनगारा डालकर स्नहकी कूँक मारकर उसे मुलगा दिया है और अब बड़ विरक्त बन गये हो। पहिले तो तुमने प्रेम बेलकों अपने प्यार प्यार मधुर वचनामृतों से उसे साँचा, जब यह बेलि पल्लायत और पुष्पत हुई, तो श्यामघन घनकर अमृतके स्थानमें उनपर उपलका वर्षा कर रहे हो उसपर तुपाराघात कर रहे हो। उसे तुम्हें नष्टही करना है, तो उसकी जड़का काटो उसे पाला डालकर उसे मुलासा क्यों रहे हो ? जब तुम्हें उस जड़मूलसं काटनाही अभाष्ट था, तो उसे पहिले बढ़ायाही क्यों ? क्यों अमृत पालोसे स्वयं उस अपने हाथोंमें साँचा ? क्यों उसकी आलयाल पनाकर सब भाँतिसे रक्षाकी। रक्षा करके जब उसका फलने फूलनेका अवसर आया तो उसमें विषकी घाँति दे रहे हो। मूषाके द्वारा उसकी नसोंमें विषकी पहुँचा रहे हो। क्या यही

साधुता है। सज्जन पुरुष तो अपने हाथसे लगाये हुए विष वृक्षको भी स्वयं नहीं काटते, तुमने हमें थड़े दुःखोंसे पहले दयाकरके बचाया है, मृत्यु के मुखमें घुसकर हमारा रक्षाका है। एकवार नहीं अनेकों बार हम समस्त ब्रजवासी मृत्युके मुख में चले गये थे, किन्तु आप हमें इठ पूर्वक अपने बलपुरुषार्थसे निकाल लाये।'

कालियहृदमें महाविषधर कालियनाग रहता था, उसने वृन्दावनके समीपकी समस्त यमुनाका विषयुक्त बना रखा था। भूलसे गौश्रोत्रे उस हृद्का जल पानकर लिया। तुमभी उस हृद्में घुस गये। कालियने तुम्हारे श्री अंगका अपने अंगसे लपेट लिया था। सुनते ही हम सब वहाँ दौड़ा आइँ तुम्हारा ऐसी दशा देखकर हम सबभी उस हृद्में दूबना चाहते थे, हम सब उसी समय प्राण गँवा रहा था, किन्तु आपने उस नागका नाथकर नीरसे निकाल दिया। उसे ब्रजसे बाहर भगा दिया। आपको हमें मारना ही अमोघ था, ताँ उसी समय हमें मरने क्यों नहीं दिया। हम उस विषैले जलमें डूबकर जब मर जाती, तब तुम निकलकर सुगर्वा पंशी बजाते। हमारी हत्या तुम्हें अपने हाँथों भी न करनी पड़ती। हम स्वतः ही मर जाती, तुम पापसे भी बच जाते। बाण कटाक्ष मारकर घायल करके उस अदर्शन रूप विष उस घायल पर छिड़क रहे हो। विरह रूप विषैली ओषधिकी धाँसि देकर सूर्यमें घायल सम्बन्धित रक्त बाहिनी नसोंमें उस विषैली वस्तुको पहुँचा रहे हो। क्या ऐसा आचरण तुम्हारे अनुरूप है। स्वयं विषैले जलमें डूबकर हम मर रही थीं, तबतो हमें बचा लिया अब स्वयंहा विष पिला रहे हो। तड़फा तड़फा कर मार रहे हो ?

दुष्ट राजस अधासुर अजगर बनकर घनमें आगया हमारे भाई, भतीजे, पुत्र, देवर अन्य सम्बन्धी बालक ।

अजगरके मुखमें घुसकर बछड़ों सहित विषकी ज्वालासे मर गये थे। वे सब मर जाते तो हम सब भी उनके विरहमें तड़पकर मर जातीं, उस समय तुम स्वयं उस मृत्यु रूप अजगरके मुखमें घुस गये और उनसब प्यारे बालकोंको बचालाये। उस समय तुमने हमारे प्राणोंकी रक्षा क्या सोचकर की। मरजाने देते हम सबको, तुम्हें जब एकान्त ही प्रिय है, हमसे घृणा है तो इस चौरासी कोशके व्रजमें तुम अकेले कदंब पर चढ़कर सुखकी वंशी बजाते, हमारी विपत्तियोंसे अब तक रक्षा किस हेतु करते रहे ? तुम्हें विरक्तही बनना था, तो हमारे साथ पहिलेसे इतनी अनुरक्ति क्यों बढ़ाई ? यह तो बधिकोंका काम है, कि पहिलेतो मेढ़ा को खिला पिलाकर मोटा बनाते हैं, जब वह बढ़कर मोटा हो जाता है, तो सहसा एक दिन उसके कंठपर छुरी चला देते हैं उसका बधकर देते हैं। ऐसा मत करो व्रजरक्षक ! अब तक तुमने हमारी रक्षाकी है तो अबभी करो, हमें दर्शन देकर कृतार्थ करो।

एक घार नहीं अनेकों घार हम सब तो मृत्युके मुखमें पहुँच चुकी थीं। वार्षिकी पूजा न करने पर मेघोंके राजा इन्द्र हम सब व्रजवासियों पर कुपित हुए। वे हमारा सर्वनाश करनेपर उतारू हो गये। वे गोप, गोपी, ग्वालघाल, बछड़े तथा समस्त गौओंका सर्वनाशका संकल्प कर चुके थे। उन्होंने प्रलय करनेवाले सांवर्तक नामक भयंकर मेघोंको आज्ञा भी दे दी थी। उन मेघोंने प्रलयद्वारी वर्षाकी, व्रजमंडलका संहार करनेके लिये विजली तड़ तड़ाने लगी। पवन बड़े वेगसे बहने लगा। आँधोंके कारण बड़े-बड़े वृक्ष उधड़ने लगे। हमारे शकटों में जल भर गया। हम सब मृत्युकी अन्तिम घड़ियोंको गिन रही थीं। मरनेके लिये कटिबद्ध थीं, उस समय आपने उँगली पर गोवर्धन धारण करके वर्षा, आँधी और विजलीसे हमारी रक्षा की। हमें इन्द्रके कोपसे सचा लिया। सात दिनों तक आप गोवर्धनका चिना विधामरं

धारण किये रहे। यदि तुम्हें हमें मारना ही था, तो उस समूय इतना कष्ट सहने की आवश्यकता ही क्या थी? हमसे यदि तुम्हें घृणा ही थी, तो उसी समय मर जाने देते। तुम्हारा तो इन्द्र बाल भी आँका नहीं कर सकता था। तुम तो सर्वेश्वर हो, निर्गुण, निराकार, निरीह निर्लेप और अद्वितीय हो। तुम्हें एकाकी ही रमण करना था, तो हम रमणियोंकी रक्षा आपने क्यों की?

एक नहीं अनेक असुर आये। उन सबका संकल्प यही था, कि हम ब्रजवासियों को मार देंगे। वे नाना रूप रखकर आते थे कोई भभूदा बनके, कोई यत्स बनके, कोई अजगर बनके, कोई गवहा बनके इस प्रकार वत्सासुर, अघासुर व्योमासुर और न जाने कौन-कौन से असुर आये। सभी को आपने मारकर ब्रजवासी रक्षा की हमें जीवन दान दिया। क्यों तुमने ऐसा किया? क्यों हमें सिर पर चढ़ाकर अब पत्थर पर पटक रहे हो? क्यों हमें स्वर्ग सुख दिखा कर नरक की यातना दे रहे हो? यदि तुमने दया बश हमारी रक्षाकी, तो अब वह रांड दया कहाँ भाग गयी? क्या वह दया सती नहीं थी, कोई इधर उधर की मन चली रखली थी, जो तुम्हारे हृदय मन्दिर से निकल कर भाग गयी? यदि अब तुम दयार्हीन हो गये हो, तो जैसे असुरों का तुमने वध किया है, वैसे ही हमारा भी वध कर दो। हमारे प्राणों को लेलो, हमें सर्वथा मृतक बना दो। मरजीवाकी स्थिति क्यों बना रखी है। इस समय न हम मृतक ही हैं न जीवित ही। बार बार हमारी रक्षाकी है, तो एक बार और भी रक्षा करो। तुममें सामर्थ्य न हो सो भी बात नहीं। तुम साधारण गोप ही हो, सो भी बात नहीं। तुम गोप होने पर भी विश्वपति हो।

सूतजी कहते हैं—मुनियो! इस प्रकार गोपिकायें भगवान् के उपकारों को स्मरण कर करके वे उनके पूर्व कृत्यों के प्रति कृतज्ञता

प्रकट करती हुईं भाँति-भाँति के उपालम्भ देने लगीं । वे भगवान् को गोपकुमार ही नहीं समझती थीं । उनकी दृढ़ धारणा थी, ये अखिल विश्वपति सर्वेश्वर सच्चिदानन्दधन हैं ।

छप्पय

बार बार च्यों विपति उदधितैं नाथ बचाईं ।
 च्यों नटवर कर पकरि रासमहँ विहँसि नचाईं ॥
 च्यों कुंकुम मुख मल्यो प्रेम को खेला खेल्यो ।
 च्यों गोदी सिर धारि अमृत मुखमाँहि उड़ेल्यो ॥
 च्यों सरसायो नेह अति, दीठ बनाईं च्यों हमें ।
 अथ दरशन बिनु देउ दुख, लाज न लागति च्यों तुमैं ॥

हे सर्वसाक्षी हमारी विनय सुनो

[६८७]

न खलु गोपिकानन्दनो भवान्,
अखिलदेहिनामन्तरात्वदक् ।
विखनसार्थितो विश्वगुप्तये,
सख उदेयिवान् सात्वतां कुले ।

(श्री भा० १० स्क० ३१ अ० ४ श्लो०)

छप्पय

नहिं नभमहैं हम कहें सुनो तुम सब कलु स्वामी ।
यशुमति सुतही नहीं आपु तो अन्तरयामी ॥
अबला हम अति दुखित आप चाहे मत मानो ।
अधिक कहा हम कहें आप घट घटकी जानो ॥
जानि हमारो हृदय दुख, दे दरशन जग यश लहो ।
जड़ चेतन जग जीव जे, तुम सबके हियमहैं रहो ॥

ॐ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! गोपिकार्ये कह रही हैं—“हे सखे ! यह बाततो निश्चितही है, कि आप केवल यशुमति नन्दन ही नहीं हैं, अपितु अखिल देहियोंके अन्तरात्माके साक्षी हैं । सम्पूर्ण संसारकी रक्षाके निमित्त ब्रह्माजीकी प्रार्थनापर आपने सात्वतकुलमें अवतार धारण किया है ।

प्रेम वस्तु एक है दो नहीं। भगवान् सर्वत्र एक हैं उनमें द्वैतरी गंध नहीं। जीव उन्हें एकाको चाहता है अन्यको नहीं। किन्तु तनिक-सी भूलहो गई। जिसकी ओर उसका स्वाभाविक मुकाब होता है, उसे भगवान् नहीं समझता। इसीलिये प्रेम करके भी दुःख पाता है, अशान्त रहता है, व्याकुल बना रहता है। चिन्ता उसे घेरे रहती है। नहींतो कितनी भी ठंड क्यों न हो, अग्नि के समीप जातेही ठंड भाग जायगी। जीवका जहाँभी आकर्षण हो, जिसमें भी उसकी निष्ठा हो जाय, उसे ही भगवान् का रूप समझ ले तो उसका चेड़ा पार है। हम लोग विषयोंके लोभसे आकर्षित होकर सुखके लिये दौड़ते हैं, किन्तु संसार विषयोंमें सुख कहाँ, वे तो दुःखके आलय हैं। उनसे शांति न मिलकर और अधिक अशांति बढ़ेगी। हम प्रेम करें, तो किसी सीमितमें न करें। निःसीमसे प्रेम करें। व्यष्टिमें न करें, समष्टि में करें। एकाको देखने वालेसे न करें, सर्वद्रष्टासे करें, तो हमारा यह प्रेम प्रेम है, नहींतो कामवासना है, व्यसिचार है। वही काम भाव यदि कृष्णमें हो जाय, तो उसीकी प्रेम संज्ञा हो जाती है। इसीलिये गोपियोंके सम्बन्धमें जहाँभी काम शब्द आवे, वहाँ उसे विशुद्ध प्रेमके ही अर्थमें समझना चाहिये। श्रीकृष्णके प्रति होनेवाले गोपियोंके प्रेमको काम कहनेकी परिपाटी पहिलेसे ही पढ़गयी है।

सूतजी कहते हैं—“भुनियो ! गोपिकायें कह रही हैं— श्यामसुन्दर ! यदि हम तुम्हें सांसारिक जार पुरुष समझकर तुमसे प्रेम करतीं, तो हमारा यह व्यभिचार था, निन्दनीय कार्य था। हम यदि तुम्हें किसी एक माताका पुत्र समझतीं, अत्रिद्यो-पाधिक एक जीव समझकर चाहतीं, तो यह दोष था। यद्यपि आप नन्दनन्दन कहाते हैं, अपने को यशुमत्तितनय बताते हैं और आप हैं भी। इस बातको हम अस्वीकार नहीं करती कि

आप गोपिकानन्दन नहीं हैं। अवश्य हैं, किन्तु गोपिका नन्द ही नहीं हैं। सबको आनन्द देने वाले हैं आपका आनन्द सीमित न होकर निस्सीम है। संकुचित न होकर विशाल है। आप किसी व्यष्टि क्षेत्रके ही साक्षी नहीं हैं, किन्तु समस्त देह धारी चर अचर प्राणियोंके अन्तःकरणोंमें समानस्वरूपसे साक्षी होकर वास करते हैं। आपका कोई एक मूर्तरूप नहीं। सभी आपका ही रूप हैं।

यह जो आपका त्रिभंग ललित, मोर मुकुट धारी, वनमाली स्वरूप है यह भी सत्य है। यह भी अविद्या, माया तथा प्रकृतिसे परे है। निर्गुणसे आप सगुण बन गये हैं। अमूर्त भी तुम्हारा ही रूप है, मूर्त होने पर भी उसमें कोई दोष नहीं आता, वह ज्योंका त्यों निर्लेप निर्विकार, सर्वसद्गुणाश्रय बना रहता है।

जब लोकमें विप्लव हो गया था, तब कमलासन ब्रह्माके समीप सभी देवगण गये और उनसे सब अपना दुःखनिवेदन किया। ब्रह्माजीने देवताओंसे कहा—“देखो भाई, तुम जो मुझे इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका—चतुर्दश भुवनोंका—एक मात्र अधीश्वर समझते हो, यह तुम्हारा भ्रम है। मैं भी स्वतन्त्र नहीं। मैं भी किसी की प्रेरणासे किसी के संकेतसे कार्य करता हूँ। तुम्हारा दुखड़ा मैं उनके सम्मुख निवेदन कर दूँगा, वे जो चाहें सो करें। तुम भी चलो मेरे साथ।” यों कहकर ब्रह्माजी सबको लेकर चारसागरके तटपर गये, किन्तु वहाँ स्वच्छ धवल दुग्ध के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मनुष्य हों, देवता हों, लोकपाल हों चाहें साक्षात् ब्रह्माण्ड नायक ब्रह्माजी ही क्यों न हों, कोई तुम्हें इन चर्मचतुओं से नहीं देख सकता है। हमारे ही चतुओंको आपने ऐसा बना दिया है, कि उसमें यह रूप निरन्तर बसा रहता है। इसीलिये कजरारी आँखोंमें निरन्तर वास करनेसे तुम कारे हो गये हो, कृष्ण तुम्हारा नाम पड़ गया।

है, नहीं तो ब्रह्माने तो 'शुक्लाम्बरधरं विष्णुशशिवर्णं चतुर्भुजम्" कहकर आपकी स्तुतिकी थी। उन्होंने सफेद दुग्धमें से आपको चतुर्भुज रूपमें प्रकट किया। हमने आपको द्विभुज बना कर अपनी काली पुतलियों वाली काजरसे युक्त आँखोंमें छिपा लिया। मनुष्य जैसा स्वयं होता है, वैसे से ही प्रेम करता है। हमारे तो दो ही हाथ थे, हमने देखा तुम्हारे चार हाथ हुए तो हम आलिंगन कैसे करेंगे। अपनी बाहुपाशमें आपके चारों हाथोंको कैसे बाँधेंगे। तुम भी हमारी विवशता समझ गये होगे अतः ब्रह्माजीकी प्रार्थना सुनकर तुमने सबको तो दर्शन दिया नहीं। ब्रह्माजीके अन्तःकरणमें ही प्रकट होकर उनसे अव्यक्त वाणीमें कह दिया। वह वाणी भी सभीने नहीं सुनी। केवल ब्रह्माजी ही उसे सुन सके। उनसे तुमने कह दिया—“मैं सम्पूर्ण जगत्की रक्षाके निमित्त सात्यत कुल में—भक्तोंके वंश में—अवतार धारण करूँगा।”

सो, हे जनार्दन ! तुम अपनी प्रतिज्ञाको याद करो। जब तुम्हारा अवतार ही समस्त जगत्की रक्षाके निमित्त हुआ है तो हमें तुमने जगत्में पृथक् क्यों कर दिया है ? हम भी तो इस जगत्में ही जनमी हैं ! हमारी रक्षा क्यों नहीं करते ? हमारे तनकी तपनको क्यों नहीं घुमाते ? हमें आकर अपने हृदयसे क्यों नहीं लगाते ?

कुछ लोग इस संसारको तुमसे पृथक् समझते हैं। वे समझते हैं यह संसार हौआ है, हमें खा जायगा। यह हमें चक्रमें घुमाता रहेगा। मारता जिलाता रहेगा। दुःख देता रहेगा। अतः इसे दुःखका कारण समझकर सुखस्वरूप आपकी शरणमें जाते हैं। आप उनको अभय प्रदान करके अपनाते हैं, उनको दुःखसे छुड़ाते हैं, उनके मयको दूर करते हैं। जब तुम सबके भयोंको दूर करते हो, तो हम पर कृपा क्यों नहीं करते ? हम भी तो इस

घोर वनमें अकेली भयभीत हो रही हैं। स्त्रियाँ एक तो स्वभाव से ही भीरु होती हैं, फिर अकेली तो और भी डर जाती हैं, रात्रिमें तो सभीको भय लगता है। हम कुछ और नहीं चाहती। हमारी केवल यही प्रार्थना है, कि समुद्रसे निकलनेपर लजाती हुई अनुरागवती कमलाका कोमल कर आपने जिस अपने करसे पकड़ा था, उसी कर कमलको सिरोंपर आकर रख दो। उस करके स्पर्शमात्रसे ही हम कृतकृत्य हो जायँगी। इतनेसे ही हमारी समस्त मनोकामनायें पूर्ण हो जायँगी। उस कमनीय कामपूरक कोमल कर कमलके स्पर्शसे हमारी समस्त काम पीड़ा शान्त हो जायगी। हमारा शिर सार्थक हो जायगा वह सर्वश्रेष्ठ धन जायगा। किन्तु इतना ही करके भग मत जाना। सिर तो सौभाग्यशाली बन जायगा, किन्तु ये निगोड़ी आँखियाँ। हाय ! ये तो स्पर्शसे सन्तुष्ट होने वाली नहीं। इन्हे तो रूप चाहिये; रूप। रूप भी बुरा धारण नहीं चाहिये। सुन्दर चाहिये सुकुमार चाहिये, प्यारा-प्यारा सलौना सजीला चाहिये। ये दो आँखें जब किसी दो बड़ी-बड़ी आँखोंमें मिलकर चार हो जाती हैं, तो उनमेंसे झरझर करके अनुराग झरने लगता है। ये आँखें बड़ी चंचला हैं, इन्होंने बहुत आँखोंको देखा, किन्तु ये तुम्हारी आँखों को देखकर निहाल हो गयीं धन्य हो गयीं। सुनते हैं स्त्री स्त्रीके रूपको देखकर मोहित नहीं होती। किन्तु ये हमारी निगोड़ी आँखियाँ तुम्हारी आँखोंपर मोहित हो गयी हैं, निरन्तर ये उन्हें देखते ही रहना चाहती हैं। जो आँखें मनोहर मुस्कान युक्त मुखपर बैठकर चंचलता करती रहती हैं, जिनमें से अनुराग का स्रोत निरन्तर बहता रहता है, जो भक्त जनोंके समस्त अभिमानों पर पानी फेरने वाली हैं। जो स्मित, हसित, प्रहसित और अतिहसितके कारण विकसित और बहती रहती हैं, उन आँखों को उनके आसन रूप कपोल और अचनी रूप आननके

हमें दरशन करा दो नाथ ! अवलाओंके साथ अन्याय क्यों कर रहे हो ? क्यों हमें व्यर्थमें भटका रहे हो ?

अच्छा एक काम और करना, उसे मत भूल जाना भला ! वहीं तो आवश्यक कार्य है । तुम सिरपर हाथ रखकर हमारे नैनांमे नयन मिलाकर मुंह मटकाकर हमें विकल बनाकर भाग गये, तब तो हम कहीं की भी न रहीं जी ! दुःख तो हृदयकी वस्तु है । अनुभूति तो हृदय से होती है । ब्रह्मावाधाने हम युवतियों के हृदयको स्थूल कठोर तथा उन्नत बनाया है और इस हृदयमे ही कामको ठूँस ठूँस कर भर दिया है । हमने सुनाभी है और हमें अनुभवभी है आपके चरण अत्यन्तही कोमल हैं । कमलकी पंखुड़ियों से, पीपर के अति कोमल पत्तों से भी कोमल हैं नवनीत से भी अधिक स्निग्ध हैं । बालकके मृदुहास्यसे भी अधिक आकर्षित हैं । स्वर्गीय ललनाओंके अधरामृतसे भी अधिक मधुर हैं । वे जब अनावृत्त अवनिके वक्षःस्थल पर पड़ते हैं तब उसकोभी कठिनता दूर हो जाती है । वहभी अत्यन्त कोमल बन जाती है । आप एक बनसे दूसरे बनमे नंगे पैरों ही पशुओंके पीछेपीछे पैदलही पर्यटन करते रहते हैं । जो इन मृदुल चरणोंके शरण में आजाते हैं । उनके पाप, ताप, संताप सभी कुछ नष्ट हो जाते हैं । टेढ़े सीधे हो जाते हैं, बिप्ले इनके स्पर्श से निर्विष बन जाते हैं । कालिय नागकी पत्थावली पर पड़तेही वह विषहीन सीध सादा बन गया । उन मदमरे मायाभरे चरणोंको हमारे उभरे वक्षःस्थलों पर रख दीजिये । उनके काठिन्यको दूर कर दीजिये । इनमें जो कामरूप काँटा चुभ गया है, उसे अपने सुखद स्पर्शसे निकाल दीजिये । हे श्याम ! इसे मत भूल जाना भला ! हृदयपर चरण अवश्य स्थापित कर देना अच्छा ! इन शीतल, सुखद, अमृतमयी चरणकमलोंकी शीतलतासे हमारी विरहाग्निको शान्तकर दीजिये । कर दोगे न, श्याममुन्दर !”

सूतजी कहते हैं-“मुनियो! इस प्रकारगोपिकायें विरहाग्नि में जलती हुई वृन्दाश्रन विहारी से विविध प्रकार की प्रार्थनायें करने लगीं। वे प्रार्थनायें इतनी हैं, कि उनका मैं विस्तार करूँ, तो अपने जीवन में पारही न पा सकूंगा, अतः कुछ और कहकर मैं इस गोपी गीत के प्रसंग को समाप्त करूँगा।

छप्पय

कृष्ण ! कृतारथ करहु कृपा क्रीजे कछु हमपै ।
 धरहु दया करि कान्त कामपूरक कर सिरपै ॥
 है हमरो हिय कठिन काम कंटकहू जामें ।
 तब अति कोमल चरन कठिनकूँ मृदुल बनारैं ॥
 धरहु चरन हियपै हुलसि, हरहु कामपीडा सकल ।
 सुने बचन जगतैं सरस, मधुर भईं तबतैं विकल ॥

कर्ण कुहरों को कृतार्थ कर दो

[६८८]

तव कथामृतं तप्तजीवनम्,
कविभिरीडितं कल्मपापहम् ।
श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततम्,
भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः ॥❀

(श्री भा० १० स्क० ३१ अ० ६ श्लो०)

छप्पय

प्रिया पिपासित फिरहिँ मधुर कछु पेय पिआओ ।
अधरामृत मुख भरो निडर । कछु पुण्य कमाओ॥
प्याओ प्यारे परम स्वादयुत मीठो मीठो ।
दुखहर अतिशय सुखद सौति बंशी को जूठो ॥

कान कान्ह की कथा मुनि, होहिँ कृतार्थ रस लहहिँ ।
बड़भागी ते जगत् नर, कथा तुम्हारी जे कहहिँ ॥

ॐ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! गोपिकायें कह रही हैं—
‘हे श्यामसुन्दर ! तुम्हारी अमृतमयी कथायें सन्तप्त जीवों को जीवनदान
देने वाली हैं, कविजनों द्वारा कीर्तित हैं, समस्त पापों को नाश करने
वाली हैं, मुनने में अत्यन्त ही मधुर हैं तथा सुख शान्ति प्रदायिनी हैं ।
उन कथाओं को जो भूलोक में कहते हैं प्रचार करते हैं, समझों संसार में
वे ही सबसे अष्टदान देने वाले दाता हैं ।

समस्त इन्द्रियों का पृथक् पृथक् आहार है। आँखें सदा यही चाहती हैं, प्यारे को सदा अपलक भाव से निरन्तर उसी प्रकार देखती रहें जैसे मछली जलको देखती रहती है। कभी उससे विलग नहीं होती है। होते ही उसकी आँखें पथरा जाती हैं। घ्राणेन्द्रिय चाहती है, प्यारे के शरीर सुगन्धि को सूँघते रहें। प्यारे के शरीर से प्यारे के बस्त्रोंसे, प्यारेकी पहिनी मालाओंसे तथा प्यारेके शरीर से सम्यन्धित सभी वस्तुओं से एक अनिर्वचनीय गन्ध आती है। घ्राणेन्द्रिय उसे दूर से ही पहिचान लेती है। रसना चाहती है, प्यारेके उच्छिष्ट अधरामृत प्रसादको ही पावे। प्यारेकी सीध प्रसादी मिले, तो उस पर सय कुछ बारा जा सकता है। उच्छिष्ट प्रसाद उच्छिष्ट ताम्बूल तथा उच्छिष्ट पेय पदार्थ इनसे रसना एत होती है। स्पर्शेन्द्रिय चाहती है, किसी प्रकार प्यारे के श्री अंग का सुखद स्पर्श प्राप्त हो, अपने हाथों उनकी कुछ सेवा कर सके। उन्हें स्वयं खिला पिला सके। इससे स्पर्शेन्द्रियको अपार आनन्द प्राप्त होता है। इसी प्रकार कर्ण चाहते हैं, प्यारे के मधुराति मधुर शब्द सदा कानों में पड़ते रहें। प्यारे जब सम्मुख हों, तब तो उनके कमल मुखको जोहते हुए उन्हीं के वचनों को सुनें। वे सम्मुख न हों, तो परोक्ष में उन्हीं के सम्बन्ध की बातें सुनने को मिलें। जब श्रोत्रों को प्यारेसे अत्यन्त अनुरक्ति तथा आसक्ति हो जाती है, तो फिर परधर्चा सुहाती ही नहीं। दूसरे के सम्बन्धकी बातें विपके समान लगती हैं। प्यारे का जहाँ शब्द सुना कि कान हरे हो जाते हैं। मानों किसी ने अमृत ड़े़ल दिया। प्यारेकी जो चर्चा करता है, उनकी जो प्रेम पूर्वक कथा कहता है, वह भी अत्यन्त प्यारा लगता है। उसकी बात सुनते सुनते कभी तृप्ति ही नहीं होती। यदि शरीरमें कान न होते, केवल नेत्र ही रहते, तो संसार में कोई भी विरही जीवित न रहते। प्रिय वियोग में प्रियतम के आँखों से ओझल होते ही—वे शरीर को त्याग देते। विरहियों

को कण ही जिला रहे हैं, वे ही संजीवनी ओषधिको सम्पूर्ण शरीरमे पहुँचा* कर चैतन्यता प्रदान करते हैं। प्यारे सम्मुख बने रहें, तो आँखें भरपेट उनकी रूप-सुधाको पीती रहती हैं। ये अन्य इन्द्रियोंके सम्बन्धमें सोचती ही नहीं। प्यारेके रूपासवका पान कर-करके सब अंगोंमें मादकता भरती रहती हैं। प्यारेक परोक्ष होते ही वे विकल बनके बहने लगती हैं। इनके विकल होते ही अंग प्रत्यङ्ग समस्त विकल हो जाते हैं। उस विकलताको सम्हालनेमें—सब अंगोंकी गतिको बनाये रखनेमें—कण ही समर्थ होते हैं। प्यारेकी कमनीय कथा सुननेको मिलती रहे, तो प्यारेके पीछे भी मनमें गुदगुदी उठती है। चित्त चाहता है प्यारेकी कथा सुनाने वाले को क्या दे डालें। उसके सामने कृत-ज्ञता प्रकट करते हैं। हाय ! जो प्यारेकी कथा सुनाता है उसे क्या दे डालें ? कैसे उससे उच्छ्रय हों ?

सूतजी कहते हैं—“मुनियों ! गोपिकायें गाती हुई कह रही है—“हूँ कमलनयन ! तुम जो शहदसे अधिक मीठी-मीठी पातें बनाते हो, उनसे हमारा मन मोहित हो गया है। तुम्हारे मुख कमलसे जो मधुर वाक्य रूप मकरन्द भरित होता है, उसको पान करके हमारा मन रूप मधुप मत्त हो गया है। उसके उन्माद में इसका अथ अन्त ही होना चाहता है, तुम इसपर अपना अधरामृत छिड़क दो, तो यह जीवित हो उठे। क्या इतनी असहाय निरीह अचलाओंको जीवन दान दे कर तुम पुण्य और चशके भागी न बनेंगे ?

इस समय हम केवल आपकी पापनाशिनी, शान्तिदायनी, मङ्गल विवर्धिनी, अमृतमयी, कविजनकीर्तित कमनीय कथाओं के ही सहारे प्राण धारण किये हुए हैं। ये ही कथायें हमारी अथलम्य हैं, सहारा हैं, परन्तु इनसे कब तक जीवेंगी ? जब तक तुम दर्शन न दोगे, तब तक चित्त तड़पता ही रहेगा। अन्तः

करण उद्विग्न रहेगा, मनमें व्याकुलता ही बनी रहेगी। प्यारे ! हमारे साथ अन्याय मत करो।

तुम बड़े ठगिया हो। दूसरों की चिकनी चुपड़ी घातें कहकह कर फँसानेमें बड़े निपुण हो। रोते को हँसा देते हो। हँसतेको रुला देते हो। तुम्हारे मुखपर मुसकान क्या है, एक प्रकारका विचित्र जादू है। जिन्होंने अपनी आँखोंसे उस मंगलमयी मंदमंद मुसकानको देखा है उनकी घात तो छोड़ दीजिये। उनकी क्या दशा होती होगी, यह तो अवर्णनीय विषय है, अजी, जो एकान्त में बैठकर उस प्यारी मुसकानका ध्यानभी कर लेता है, उसका हृदय पानी पानी हो जाता है धैर्य छूट जाता है। उसी मुसकानका जादू तुमने हमारे ऊपर कर दिया है। फिर तुम एकही जादू जानते हो सो भी घात नहीं। तुम सर्व विद्या निपुण हो। फँसाने की समस्त चालोंमें तुम पंडित हो। मुसकानके सहित जो तुम्हारे कमनीय प्रणय फटाक्ष हैं, वे तो विष मुझे याणोंका काम करते हैं। हँसीकी अनेक हृदय हारिणी कहानियाँ कहकह कर तुम हँसाते हो, विविध भौतिकी ठठोलियाँ कर करके हमारे चित्तोंको चुराते हो। इन सभी बातोंका स्मरण कर करके हम अब अत्यन्त दुखी हो रही हैं। अब प्रकट हो जाओ, रोती हुई रमणियों को हँसाओ। प्यारे हँसाओ !

अच्छा ! एक घात हम पूछें आपसे ? बताओगे ? उत्तर दोगे ? देखो, कमलकी कोमल पंखुड़ियोंसे भी अत्यधिक कोमल तुम्हारे चरण कमल जब इस कंटक कंकड़ युक्त ऊबड़ खावड़ अवनि पर निरावरण पड़ते होंगे, तो क्या उन्हें कष्ट न होता होगा ? उन्हें चाहें कष्ट न हो, किन्तु हमें तो उसके स्मरण मात्रसे ही कष्ट हो रहा है। आपके युगल चरण कैसे गुदगुदे हैं, कैसे कोमल हैं, उनमेंसे कैसी दिव्य सुगन्धि सदा निकलती रहती है। छुई मुईसे भी अधिक लजीले हैं, पको 'रसभरीसे भी अधिकलाल

को कण ही जिला रहे हैं, वे ही संजीवनी ओषधिको सम्पूर्ण शरीरमें पहुँचा कर चैतन्यता प्रदान करते हैं। प्यारे सम्मुख बने रहें, तो आँखें भरपेट उनकी रूप-सुधाको पीती रहती हैं। वे अन्य इन्द्रियोंके सम्बन्धमें सोचती ही नहीं। प्यारेके रूपासवका पान कर-करके सब अंगोंमें मादकता भरती रहती हैं। प्यारेक परोक्ष होते ही वे विकल धनके बहने लगती हैं। इनके विकल होते ही अंग प्रत्यङ्ग समस्त विकल हो जाते हैं। उस विकलताको सम्हालनेमें—सब अंगोंकी गतिको बनाये रखनेमें—कण ही समर्थ होते हैं। प्यारेकी कमनीय कथा सुननेको मिलती रहे, तो प्यारेके पीछे भी मनमें गुदगुदी उठती है। चित्त चाहता है प्यारेकी कथा सुनाने वाले को क्या दे डालें। उसके सामने कृत-ज्ञता प्रकट करते हैं। हाय ! जो प्यारेकी कथा सुनाता है उसे क्या दे डालें ? कैसे उससे उन्नत हों ?

सूतजी कहते हैं—“मुनियों ! गोपिकायें गाती हुई कह रही हैं—“हे कमलनयन ! तुम जो शहदसे अधिक मीठी-मीठी बातें बनाते हो, उनसे हमारा मन मोहित हो गया है। तुम्हारे मुख कमलसे जो मधुर वाक्य रूप मकरन्द झरित होता है, उसको पान करके हमारा मन रूप मधुप मत्त हो गया है। उसके उन्माद में इसका अब अन्त ही होना चाहता है, तुम इसपर अपना अधरामृत छिड़क दो, तो यह जीवित हो उठे। क्या इतनी असहाय निरीह अबलान्नोंको जीवन दान दे कर तुम पुण्य और यशके भागी न बनेगें ?

इस समय हम केवल आपकी पापनाशिनी, शान्तिदायनी, मङ्गल विवर्धिनी, अमृतमयी, कविजनकीर्तिर कमनीय कथाओं के ही सहारे प्राण धारण किये हुए हैं। ये ही कथायें हमारी अयलम्ब हैं, सहारा हैं, परन्तु इनसे कब तक जीवेंगी ? जब तक तुम दर्शन न दोगे, तब तक चित्त तड़पता ही रहेगा। अन्तः

करण उद्विग्न रहेगा, मनमें व्याकुलता ही बनी रहेगी। प्यारे ! हमारे साथ अन्याय मत करो ।

तुम बड़े ठगिया हो। दूसरों की चिकनी चुपड़ी बातें कहकह कर फँसानेमें बड़े निपुण हो। रोते को हँसा देते हो। हँसतेको रला देते हो। तुम्हारे मुखपर मुसकान क्या है, एक प्रकारका विचित्र जादू है। जिन्होंने अपनी आँखोंसे उस मंगलमयी मंदमंद मुसकानको देखा है उनकी बात तो छोड़ दीजिये। उनकी क्या दशा होती होगी, यह तो अवर्णनीय विषय है, अजी, जो एकान्त में बैठकर उस प्यारी मुसकानका ध्यानभी कर लेता है, उसका हृदय पानी पानीहो जाता है धैर्य छूट जाता है। उसी मुसकानका जादू तुमने हमारे ऊपर करदिया है। फिर तुम एकही जादू जानते हो सो भी बात नहीं। तुम सर्व विद्या निपुण हो। फँसाने की समस्त चालोंमें तुम पंडित हो। मुसकानके सहित जो तुम्हारे कमनीय प्रणय कटाक्ष हैं, वे तो विष मुके बाणोंका काम करते हैं। हँसीकी अनेक हृदय हारिणी कहानियाँ कहकह कर तुम हँसाते हो, विविध भाँतिकी ठठोलियाँ कर करके हमारे चित्तोंको चुराते हो। इन सभी बातोंका स्मरण कर करके हम अब अत्यन्त दुखी हो रही हैं। अब प्रकट हो जाओ, रोती हुई रमणियों को हँसाओ। प्यारे हँसाओ !

अच्छा ! एक बात हम पूछें आपसे ? बताओगे ? उत्तर दोगे ? देखो, कमलकी कोमल पंखुड़ियोंसे भी अत्यधिक कोमल तुम्हारे चरण कमल जब इस कंटक कंकड़ युक्त ऊबड़ खाबड़ अवनि पर निरावरण पड़ते होंगे, तो क्या उन्हें कष्ट न होता होगा ? उन्हें चाहें कष्ट न हो, किन्तु हमेंतो उसके स्मरण मात्रसे ही कष्ट हो रहा है। आपके युगल चरण कैसे गुदगुदे हैं, कैसे कोमल हैं, उनमेंसे कैसी दिव्य सुगन्धि सदा निकलती रहती है। छुई मुईसे भी अधिक लजीले हैं, पकी 'रसभरीसे भी अधिकलाल

और मृदुल हैं, हम अपने वक्षःस्थल पर उन्हें ढरते ढरते धारण किया करती थीं क्योंकि हमारा वक्षःस्थल अत्यन्त कठोर है, कहीं इन परम मृदुल चरणोंको कष्ट न हो जाय, किन्तु हाय ! तुम तो उन्हीं चरणोंसे इन इतनी कंकरीली पथरीली भूमिपर इस रात्रिमें कहीं अकेलेही विचर रहे होगे। वे चरण साधारण चरण तो हैं नहीं। वे शरणागत अनन्य भावुक भक्तोंकी भवभीति तथा सकल कामनाओंको परिपूर्ण करने वाले हैं, वे कमलाके कमनीय करों द्वारा प्रेमसे प्रपूजित हैं। वे पृथिवीके भव्य भूषण हैं। वे आपत्ति विपत्तिमें स्मरण आजाने पर सुख शान्ति और संतोष प्रदान करने वाले हैं। उन चरणोंको कठोर पृथिवीपर न रखकर हमारे हृदय पर क्यों नहीं रख देते। पृथ्वीसे कठिन तो हमारे हृदय हैं नहीं। एक पन्थ दो काज हो जायेंगे। तुम्हारा चलना भी हो जायगा, हमारी पीड़ाभी शान्त हो जायगी।

देखो, प्यारे ! अबतक हम अपने प्रेमको कृपणके धनके समान, गुप्त रखे रहीं। पहिले हम दूर से तुम्हें देख लेती थीं। हृदय हिलोर लिया करता था। देखी, बहुत पुरानी बातें हैं, तुम तो हमें जानतेभी न होगे, किन्तु यह भी कैसे कहें आपता सयेंज्ञ हो अन्तर्यामी हो, सयके घटघटकी बात जानते हो। हाँ, तो जब तुम मोर मुकुट बाँधकर, लकुट पर फारी कामरी लटकाकर, घंशीको बजाते हुए, गौओंको हाँकते हुए उन्हें चरानेके लिये वनमें जाते थे, तब हम अपने द्वारोंपर खड़ीखड़ी अपलक भावसे तुम्हेंही निहारती रहती थीं। जब तुम दृष्टिसे ओमलहो जाते तो मन मसोसकर घरके कामोंमें लग जातीं, किन्तु मन सदा तुम्हारे लटकते हुए घुलाकके साथही झोटा खाता रहता था। उसीके साथ अठखेलियाँ करता रहता था, जहाँ दिन ढलाकि हम द्वारद्वार द्वारपर आतीं, कोठेपर चढ़तीं, दूर तक दृष्टि डालतीं तुम कहीं गौओंको लेकर लौट तो नहीं रहे हो। आपके बिना देखे हमारा

एकएक क्षण एकएक युगके समान बीतता। जिस दिन जाते समय तुम्हारे दर्शन न होते, तो ऐसा लगता मानो हमारा कुछ खो गया है। कोई आवश्यक वस्तुको कोई उठाले गया है। जब प्रतीक्षा करते करते तुम्हारी बाँसुरीकी मधुर मधुर ध्वनि हमारे रिक्त कर्णोंमें अमृतसा उड़ेलती दूरसे सुनाई देती, तो हम दौड़कर सब काम धंधोंको छोड़कर द्वारपर आ जातों और तुम्हारे दर्शनोंको अधीरहो उठतों। उस समय कंधोंतक लटकती हुई तुम्हारी काली काली घुंगराली अलकावलीसे मंडित आपके मृदुल मुखारविन्द की मनोहर मुसकानकी शोभाको निहारतों हम धन्यहो जातों। ब्रह्माद्याकी मूर्खतापर खीज उठतों। हाय ! इसबूढ़ेकी बुद्धि सठिया गयी, इसने आँखोंमें पलक क्यों बनाये ? उसे पलक ही बनाने थे तो औरोंकी आँखोंमें बनाता। हम ब्रजाङ्गनाओंकी आँखोंको तो पलकहीनही बना देता, जिससे बिना व्यवधानके—अपलक भावसे—तुम्हारी शोभाको निहार सकतों। दिन ढलने पर ग्याल बालोंसे घिरे गौओंके पीछे पीछे जब आप आते, उस समय धूलि धूसरित नील अलकावलीसे आवृत अपने मनोहर मुखारविन्दको दिखाकर हमारे हृद्रोगको आप बारबार उत्तेजित करते। हमें व्यथित बनाकर आप गोष्ठमें खिरकमें घुसजाते। हम ठगी-सी चित्र लिखी-सी पापाण प्रतिमा-सी वहाँ द्वारपर खड़ीकी खड़ी ही रह जातों।

प्यारे ! हे आर्तिनाशन ! हे ब्रजवल्लभ ! हमें पता है, तुम गान प्रिय हो। तुम्हें गायनसे अनुराग है। हम कुछ गानाभी जानती हैं। तुम्हें गागाकर रिभावेंगी। सुन्दर ताल, स्वर और लयके साथ तुम्हें गीत गाकर सुनावेंगी। देखो, हम गाना तो कुछ ऐसा ही वैसा जानती हैं, किन्तु हमारे कानोंको भी संगीद श्रवणका रोग हो गया है। तुम्हारे दिव्य गानसे मोहित ये कान उन्मत्त हो गये हैं। ये हमें दृढ पूर्वक यहाँ प्रेरित

ले आये हैं। हम भी अपने पति, पुत्र, कुटुम्ब, भाई बन्धु, सगे सम्बन्धी सभीकी मोहममता छोड़कर एक मात्र आपके ही चरणोंकी सन्निधिमें आगयीं हैं। अब हम पुनः लौटकर उस गृहान्धकूपमें जाना नहीं चाहती। अब तो सम्पूर्ण जीवनको आपके चरणोंमें ही वितानेका हमने दृढ़ संकल्प कर लिया है। हे कपटी ! हे निर्दयी ! हम सब तो इतना त्याग करके आयी हैं, किन्तु तुम इतने निष्ठुर बन गये हो, कि इतनी देरसे पुकार रही हैं तुम दर्शन क्यों नहीं देते। देखो, यह अच्छी बात नहीं है। प्रतीत ऐसा होता है तुम रस शास्त्रके मर्मज्ञ नहीं, अरसिक हो, नहीं सोचो तो सही, इस प्रकारका अन्याय कोई रसिक किसी रमणीके साथकर सकता है ?

अच्छा, हम एक बात पूछती हैं। तुमने इस शारदीय रात्रिमें घोंसुरी क्यों बजायी ? तुम कहोगे क्या घोंसुरी बजाना भी कोई अपराध है ? हमने अपनी इच्छासे बजायी। सो तो ठीक है। घोंसुरी बजाना अपराध तो नहीं किन्तु आपने अनङ्गवर्धन-कामिनियोंके काम भावको उद्दीपन करनेवाला—सर्वश्रेष्ठ कामोद्दीपक गान क्यों गाया ? क्या तुम्हें उसके परिणामका पता नहीं था ? मेघ राग गाने पर वर्षाका होना निश्चित है। दीपक राग गाने पर धुंके हुए दीपकोंका जुड़ जाना अनिवार्य है, इसी प्रकार कामोद्दीपक गानसे हम ब्रजाङ्गनाओंके मनमें आपसे मिलने की कामना होना स्वाभाविक ही था। कामोद्दीपकराग यही अलापेगा, जिसके मनमें मिलनेकी कामना होगी। तुमने मिलनेकी कामनासे ही वह गान गाकर एकान्तमें हमें बुलाया और हम सब उस गायनसे विवश होकर आपके चरणोंके समीप आयीं। आपने हमें दर्शन देकर सुख दिया। यह तो उचित ही किया। परन्तु सर्वस्व त्यागकर घर द्वार कुटुम्ब परिवारसे नाता तोड़कर—भयानक रात्रिमें घोर वनमें आई हुई

हम रमणियोंको एकान्तमें बिलबिलाती छोड़कर कौन रसिक जा सकता है ? धर्मको जाननेवाले तो रमणेच्छुका रमणीका साधारण स्थितिमें भी परित्याग नहीं करते । प्यारे ! हमें तुम्हारा विशाल वत्तःस्थल याद आ रहा है । इसमें हमारे हृदयको स्थान दो उस उभरे । हुए वत्तःस्थलकी सन्निधिकी उत्कंठासे हमारा मन-मयूर बार बार मोहित होकर नृत्य-न्ना करने लगता है ।

श्यामसुन्दर ! तुम्हें सब दुःखहर सुखकर, आर्तिनाशन और न जाने क्या क्या कहते हैं । फिर तुम हमारी आर्तिका नाश क्यों नहीं करते ? हमारे दुःखों को दूर क्यों नहीं करते ? क्यों हमें दर्शन नहीं देते ? क्यों हमें रुला रहे हो ? क्यों वनमें भटक रहे हो ? क्यों तरसा रहे हो ? क्यों बिना मौतके मार रहे हो ? क्यों निष्ठुरता दिखा रहे हो । क्यों हमारी परीक्षा ले रहे हो ? हम स्वयं परीक्षामें उत्तीर्ण कभी न हो सकेगीं । तुम ही कृपा करोगे तब कुछ काम भले ही बन सके, अतः प्यारे आओ आओ !! अब आ जाओ । अब अधिक मत दुखी बनाओ ।

सूतजी कहते हैं—मुनियों ! इस प्रकार सुमधुर स्वर से ताल-लय युक्त गीत गाते गाते भावमयी गोपिकायें श्रीकृष्ण दर्शनकी लालसासे सुन्नक सुन्नक कर रोने लगीं । उन्होंने अपना अन्तिम अल्ल छोड़ दिया । जो कभी व्यर्थ जाता ही नहीं ।

छप्पय

धूरि धूसरित नील कुटिल कच कारे कारे ।

मुखपै विधुरे मधुर लगें मनकूँ अति प्यारे ॥

भोटा खात बुलाक मोरको मुकुट मनोहर ।

ऐसो वेप बनाइ जाउ जव बन तुम गिरिधर ॥

तब पल पल युग युग सरिस, बीतत बिनु देखे तुम्हें ।

अब निशिमहँ बन छाँड़ि तुम, छिपे छिपीले छलि हमें ॥

गोपियोंके मध्यमें प्रभुका प्राकट्य

[६८६]

तासामाविरभूच्चौरिः स्मयमानमुखाम्बुजः ।
पीताम्बरधरः सखी सात्तान्मन्मथमन्मथः ॥३३॥
(श्री भा० १० स्क० ३२ अ० २ श्लो०)

छप्पय

आओ आओ श्याम हृदयकी तपनं बुझाओ ।
चरन कमल हिय धरो शोक संताप नसाओ ॥
यो कहि रोई फूटि फूटिके गोपी संस्वर ।
रहि न सके तब श्याम भये प्रकटित तहैं सत्वर ॥
मथन मनोहर वेपतै, मन्मथके मनकुँ हरत ।
प्रकटे प्रभु तिनि मध्यमहँ, शोक मोह हियकी हरत ॥

अनन्तजीव अनादि कालसे इस भवाटवीमें भ्रमवश भटक रहे हैं। ये सभी प्रभुके अंश हैं, अंशीसे विलग होकर अपनी पृथक् सत्ता स्वीकार करके दुःखोंका अनुभव कर रहे हैं। इन सबने कभी संयोग मुखका अनुभव किया है। उसे अज्ञानवश भूल गये हैं। फिर भी सबके हृदयमें कुछ संस्कार शेष हैं। सभी

ॐ श्रीगुरुदेवजी कहते हैं—राजन् ! साक्षात् मन्मथके भी मनको मथन करने वाले पीताम्बरधारी वनमाली भगवान् शौरि श्यामसुन्दर इसी समय (गोपियोंके गीतको सुनकर) मधुर मुखकान युक्त मुखारविन्दुमे उन सबके सम्मुख प्रकट हुए ।

वसी सुख को; पाना चाहते हैं। सभी प्रियतम से—अंशी से—
 मेलना चाहते हैं। संयोग-सुख का अनुभव करना चाहते हैं
 केन्तु उस सुखको भ्रमवश संसारी पदार्थों में खोजते हैं। वन में
 खोये हुए ऊँट को घर की छोटी छोटी दिवालों में रखी काजर की
 डिबियाओं में धार धार खोल खोलकर खोजते हैं। वन में खोया
 ऊँट डिबियों में कैसे मिलेगा? अविनाशी सुख इन नाशवान्
 प्रतिय संसारी विषयों में कहाँ मिलेगा। जब अपना स्वभाव
 ही उसकी प्राप्ति का बन जायगा, स्वभावतः वैसे ही कर्म बनते
 तंगे। सब चेष्टायें उनके ही निमित्त होने लगेगी और उनसे
 मेलने का जिस जीवका समय आ जायगा उसे प्रथम साधु संग
 होगा। साधु कोई नई-धात तो बतायेंगे नहीं, नई बात कोई है
 गी नहीं, तुम्हारे घर में गड़े हुए धन का पता बता देंगे। बतावेगे
 भी जब उन गड़े धन की प्राप्ति करने का समय आ जायगा। तभी
 साधु में श्रद्धा होगी। घालमाकजी डाका मारा करते थे, लूटते थे।
 एक उद्धार का समय आ गया। सप्तर्षि स्वतः पहुँच गये। उन्हें
 लटे नाम का उपदेश दिया। पहिले कानों में नाम ही पड़ता है।
 गिराधाजी की ललिताजी ने पहिले दो अक्षरों वाला 'कृष्ण' नाम
 बताया था। नाम लेते लेते अन्तःकरण का काठिन्य निवृत्त हो
 जाता है। श्रीकृष्ण गड़े सुकुमार हैं। वे कठिन हृदय में नष्ट
 हो जाते। नयनीत प्रिय ही जो ठहरें। ऐसा सरस, सुदृग्गयुक्त,
 गेमल, तथा स्निग्धचित्त होना चाहिये, कि तद्विद् नर लगते
 पिपलने लगे, वहाँ वे आते हैं। जिसका हृदय नयनीत के
 दृश कोमल हो जाता है उसी को मुरली की ध्वनि मुनाई दे
 । उस मुरलीको सुनकर फिर घरमें गढ़ा ही नहीं जाता।
 सुख से चित्त चंचल हो उठता है। मयघो झाँझकर बात
 चिकर ध्वनि में आसक्तचित्त होने में व्यर्थ का श्रम
 होता है, फिर उस मुरली बजाने वाले के दर्शन होते

होते ही उनमें आसक्ति बढ़ जाती है हृदय में उनके प्रति भाव बढ़ हो जाता है, संयोग सुख का आस्वादन होता है। संयोग सुख की वृद्धि के लिए उत्कंठा को बढ़ाने के निमित्त प्रियतम अर्हित हो जाते हैं। अब तक अयोगजन्य दुःख था अथ वियोगजन्य दुःख उससे भी अधिक हो जाता है। इसमें अहर्निशि प्यारे रिझाने को ही प्रयत्न करना पड़ता है। उन्हीं के अन्वेषण में वधन भटका जाता है। वे नहीं मिलते, नहीं मिलते। जंघ मिलन आकांक्षा पराकाष्ठा पर पहुँच जाती है। बाट जोहते जोहते आँ पथरा जाती है, क्षण क्षण, पल पल, लय लय, निमेष निमेष गिनते गिनते उँगलियों की पोर घिस जाती हैं। गाँते गाँते रुद्ध हो जाता है, नाम लेते लेते जिह्वा में छाले पड़ जाते हैं। जब रोते रहने के अतिरिक्त कुछ करने की सामर्थ्य नहीं रहती किसी दूसरे साधन का संहारा नहीं रहता, तब श्यामसुन्दर हँस हुए प्रकट होते हैं। 'रोते को देखकर हँसना कोई अच्छी बात तो नहीं जी ?' न हो अच्छी बात, इस प्रेम राज्य में सभी अच्छी। अच्छी बातें हैं। बुरीका तो यहाँ नाम भी नहीं। प्रेमका रोना, अच्छा और हँसना भी अच्छा। श्यामसुन्दर और सब कुछ कर सकते हैं, किन्तु उनके दर्शनोंकी लालसामें यदि कोई ढाँह म कर सुखर रुदन करे, तो उसे वे नहीं सह सकते। घैसे झूठ कुछ देरके लिये सूचकियाँ भरकर झूठे आँसू निकालकर ह ह तो उसे छोटी मोटी वस्तु देकर घहलाँ देते हैं, टरका देते हैं। जीवको छोड़ थोड़े ही सकते हैं। कहाँ दूर जाते ही नहीं उस अत्यन्त समीप छिपे रहते हैं। परन्तु जीव उन्हें देख नहीं पाता जैसे आँखोंमें काजर लगा रहता है किन्तु भीतर लगे रह पर भी आँखें काजरको देख नहीं सकती। आँसूआँसू धुलक उसे निकलना पड़ता है। हथेलियोंमें आँसू मिश्रित आँसू मीढ़नेसे उस काले काजरके दर्शन हो जाते हैं। जीव निहाल

जाता है, कृतकृत्य हो जाता है। उसके साथ रास-विलास करता है, होला-खलता है। गहर गंभार बादल से अमृत चूता है जिससे वह भीग जाता है, उसमें निमग्न हो जाता है। एक बार उसे फिर महावियाग का क्लेश सहना पड़ता है, किन्तु वह महावियोग ही नित्य संयाग सुखका जनक है, उसे प्राप्त होने पर फिर कभी वियाग होता नही। नित्य सुखका प्राप्त होता है। नित्य रास सुख मिल जाता है। यही कृष्ण प्राप्तिका संचित प्रक्रिया है। बिना उच्चेश्वरसे रोय श्याम प्राप्त नहीं होता। माता छोटे बालक-का पालनेमें सुलाकर गृहकार्योंमें लग जाती हैं। बच्चा तनिक ऊँ ऊँ करता है, वह बालता नहीं काम करता रहती है, फिर तनिक राता है। श्रावतासे आकर थपथपा जाती हैं, फिर काममें लग जाता है। फिर राता है, तो आकर उसे कोई मीठा मिठाई दे देता है, कोई खिलौना पकड़ा देती है। उसीको पाकर वह रोना भूलकर खेलने लगता है, माता फिर काममें जुट जाती है। जब बच्चा खिलौना-फिलौना, मेवा मिठाई सभीको फेंककर रोता, हाँ रहता है, राता ही रहता है तो माता आकर उसे छातीसे चिपटालती है मीठा मीठा अपने स्तनका अमृतोपम पयपान कराता है। उस वृत्तकर देता है। इसलिये हे जीवो ! तुम्हें कारे कुटिल छलिया कृष्णको पाना है, तो राशो निरन्तर राशो खिलौनोंका फेंक दो। चानी, घृत, नमक, अधर रस रूप मिठाइयाँ-को फेंक दो, माता पिता पति रूप कृष्ण हँसते हँसते आविभूत होंगे, तुम्हारे साथ रास रचेंगे। रोकनेकी शक्तिभी तो श्याम ही देंगे। हम अभागो तो रो भी नहीं सकते।

सूतजी कहते हैं—“भुनियो ! गोपिकायें गीत गाते गाते थक गयीं, किन्तु श्रीकृष्ण सुनते सुनते-नहीं थके थे। वे कहीं दूर थोड़े ही छिपे थे। रसमयी गोपियोंको छोड़कर वे जाना भी चाहें तो नहीं जा सकते। प्रेम एक ओरसे कभी नहीं होता। दोनों ओरसे आक,

पण होता है। श्रीकृष्ण कुछ कम रसिक थोड़े ही हैं। उन्हें कोई एक हाथ चाहता है, तो उसे वे सौ हाथ चाहते हैं। जैसे गोपिकाओं उनके रूपपर लट्ठियाँ वैसे ही वे गोपिकाओं के मुख कमलों की लोभी भ्रमर बने हुए थे। वे उनके अत्यन्त निकट थे, किन्तु पीताम्बरको छिपाकर उन्होंने साड़ी ओढ़ रखी थी। उन्हें लाज संकोच तो कुछ है नहीं। लोग घननेका अभिमान भी नहीं। लुगाई बन गये थे। तन्मय हो गये थे। गोपिकाओं ने—ने—ने खोजती नहीं थीं। उनके गुणगाती थीं। प्यारे लगते हैं। स्तुति किसे रुचिकर नहीं है। उन्होंने चूभी नहीं की, हुंकारी भी नहीं भरी। नें दिया, अपनी सन्निधिकी सूचना भी न अपने गुणोंको, अपने श्यामसुन्दर, किनव, धूत, छालिया, आतल आदि सम्बोधनोंको सुनते रहे। जब वे गान करते करते थक गयीं दर्शनोंकी लालसासे फूट फूट कर रोने लगीं। तब कहीं दूरसे नहीं आये, उन गोपियोंके बीचमेंसे ही प्रकट हो गये। सपने निहाल हो गयीं। समस्त शोक संताप दूर हो गये।

उस समय श्यामसुन्दर या तो अपने समस्त सौन्दर्य धनको अपने श्रीअंग पर स्वयं लादकर लाये थे, अथवा गोपियोंकी चत्कलाने उन्हें शृंगार करके अत्यन्त सजा दिया था। कुछ भी फर्क न हो श्यामसुन्दर उस समय सुन्दरातिसुन्दर—अतिशय सुन्दर—वेप चनाये हुए थे। कोटि कंदर्पोंके धपको दलन करने वाले दयित दामोदर मधुर मुसकान युक्त मुखारविन्दसे मंद मंद मुसकरा रहे थे। वे चमचमाते हुए पीताम्बरको ओढ़े हुए थे। पुटनों तक लटकने वाली मोटी और पंचरंगी घनमालाको वे धारण किये हुए थे। वह माला हिलहिलकर वया श्यामके ऊरुओं और घनस्थलका धारदार स्पर्श करके अपने सौभाग्यपर इठला रही थी। नाथ रही थी, मोटा ब्या रही थी। गोपिकाओं को सिजा

रही थी, उनके हृदयमें हठपूर्वक सापत्न्य भाव उत्पन्न कर रही थी।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! सहसा प्रियतमको अपने मध्यमें ही मंद मंद मुसकराते हुए देखकर गोपाङ्गनाओंके हृदयमें प्रेमकी हिलोरेंसी उठने लगीं। उन्हें इतना आनन्द हुआ, कि वे उसे सहन करनेमें समर्थ न हो सकीं। अपने आवेगको सम्हाल न सकीं। सहसा सबकी सब संभ्रमके सहित स्वतः ही उठकर खड़ी हो गयीं। जैसे मृतक देहमें पुनः प्राण आजायँ और निश्चेष्ट बनी इन्द्रियाँ पुनः साथही सभी प्रकारकी चेष्टायें करने लगीं, इसी प्रकार उनके मुखमाये मुखोंपर एक साथ आनन्द, उत्साह, प्रेम और अनुरागकी चेष्टायें स्पष्ट मलकती हुई दिखाई देने लगीं। उनका संकुचित हुआ मनमुकुर सहसा श्रीकृष्णचन्द्रके दर्शनोंसे खिल उठा। जैसे अत्यन्त भूखा प्राणी सहसा अपने सम्मुख सुखद स्वादिष्ट आहार पाकर उसपर दूट पड़ता है, जैसे अत्यन्त पिपासित मीठा स्वादिष्ट जलपातेही उसे दोनों अंजुलियोंसे भर भर कर पीने लगता है, जैसे लोहेकी सुई चुंबकको देखतेही उससे चिपट जाती है, जैसे सूर्यके उदय होतेही उसपारसे आये हुए चकवासें चकवा लीपट जाती हैं, उसी प्रकार कृष्णके खोये हुए धनको पुनः प्राप्त होनेके समान अत्यन्त प्रसन्नता प्रकट करती हुई वे गोपिकायें चारों ओरसे श्यामसुन्दरको घेरकर उनसे लिपट गयीं। उन्होंने कृष्णके धनके समान उन्हें कसकर पकड़ लिया, कि कहीं ये पुनः भाग न जायँ। उस समय उनकी विचित्र दशा थी। सबके अंग रोमाञ्चितहो रहे थे। प्रेमके आवेगमें उनके शरीरमें कँपकपी उठ रही थी। कर थर थर काँप रहे थे। प्रियके स्पर्शसे हृदय बॉसों उछल रहा था। अंगअंगमें सिहरन उठ रही थी। सभी इन्द्रियाँ रसपान करनेकी उतावली हो रहीं थीं। संसारमें जिसे प्यारेका सुखद स्पर्श प्राप्त हो गया, उसे प्राप्त करने

को रह ही क्या गया । जिसे ध्यारेका स्पर्श प्राप्त नहीं है, उसके जप, तप, योग अनुष्ठान, धारणा, ध्यान समाधि तथा अन्य सभी साधन व्यर्थ है, निरर्थक हैं । गोपिकायें अपने हृदय धनका पाकर परमप्रमुदित हुईं, सुखी हुईं, आनन्दित हुईं । उन्होंने श्यामसुन्दरके संयोग सुखका किस प्रकार आश्वादन किया ! मुनियो ! इसकं वर्णनकी भुक्तमें शक्ति तो है नहीं, योग्यताभी नहीं, फिरभी कहूँगा । आप मनाभी करेंगे तो भी न मानूँगा, क्योंकि उसका स्मरण कग्ना यही जीयका एकमात्र परमातिपरम पंचम पुरुषार्थ है ।

दृष्य

मोर मुकुट तिर धारि गरे बैजन्ती माला ।
 लखे शरद ब्रजचन्द्र भई प्रमुदित ब्रजवाला ॥
 करें निह्वावर प्रान सिहावें सघ तून तोरें ।
 प्रेम न अङ्ग समाय उठें हियमाँहिँ हिलोरें ॥
 खावें पीवें युगलकर, रूपाशव नयननि भरत ।
 भूखी प्यासी प्रेमकी, आलिङ्गन चुम्बन करत ॥

श्याम संस्पर्शजन्य सुख

[६६०]

सर्वास्ताः केशवालोकपरमोत्सवनिवृत्ताः ।

जहुर्विरहजं तापं प्राज्ञं प्राप्य यथा जनाः ॥४॥

(श्री भा० १० स्क० २३ अ० ६ श्लो०)

छप्पय

कोई हरि कर धारि कपोलनि परम सिहावें ।

कोई पुनि पुनि पकरि प्रेमते हिये लगावें ॥

कोई चर्वित पान कान्हको लेहि चबावें ।

कोई हरि पद हृदय धारि संताप मिटावें ॥

भ्रुकुटि कमान कटाक्ष सर, मारें काटें द्विज अधर ।

बोधें अधिकिनिके सरिस, बाँधत करतें पकरि करि ॥

सुखानुभूति मनसे इन्द्रियों द्वारा होती है । हाथ, पैर, वाणी, गुदा और शिश्न इन पाँच इन्द्रियोंसे कर्म किये जाते हैं, इसीलिये इनको कर्मेन्द्रियाँ कहते हैं । आँख, कान, नासिका, रसना और

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन ! श्रीकृष्ण दर्शन के परमोल्लाससे परमानन्दित होकर उन व्रजवनिताओंका विरहताप उसी प्रकार दूर हो गया, जिस प्रकार पुरुष सुपुति अवस्थाके अभिमानी प्राण को पाकर सब तापसे छूट जाता है । अर्थात् सुपुति अवस्थामें सभी चिन्ताओंसे मुक्त हो जाता है ।”

त्वचा इन पाँचोंके द्वारा विषयोंका ज्ञान होता है इसलिये ये ज्ञानेन्द्रियाँ कहाती हैं। संसार में पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये पंचभूत हैं। सम्पूर्ण संसारकी उत्पत्ति स्थिति इन्हींसे है। अतः यह जगत् पाँचभौतिक या प्रपञ्च कहलाता है। इन पंचभूतोंके गन्ध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द ये पाँच क्रमशः गुण हैं। इन पाँचोंके द्वारा ही पाँच इन्द्रियोंसे जीव सुख दुःखका अनुभव करता है। जैसे : सुगन्ध : दुर्गन्धका अनुभव नासिकासे होता है। रसका रसना, रूपका चक्षुओंसे, शब्दका कानोंसे और स्पर्शका त्वचासे। शब्द, रूप, रस और गंध इन चार विषयोंका उपभोग शरीरके एक-एक ही अंगों से होता है। जैसे शब्द कान ही सुन सकते हैं, आँखें शब्दों को नहीं सुन सकती। भली प्रकार कानोंको बन्द कर दो, तो शब्दके होते हुए भी शब्द सुनाई न पड़ेगा। इसी प्रकार रूप को आँखें ही देख सकती हैं। आँखोंको बन्द कर लो तो सुन्दरसे सुन्दर रूप सम्मुख हो, दिखाई न देगा। रसका अनुभव रसना ही कर सकती है। कितना भी स्वादिष्ट पदार्थ हो, उसे आँख में भरो या कानमें भरो ये कुछ भी उसका स्वाद नहीं ले सकते। सुगन्ध दुर्गन्धकी अनुभूति नासिका से ही हो सकेगी। कितनी भी सुगन्ध हो नासिकाको कसकर बन्द कर लो कुछ भी प्रतीत न होगा। सारांश यह है, कि शरीरके एक अङ्गमें रहने वाली एक इन्द्रिय एक ही विषयका रसास्वादन करा सकती है। एक ही गोलकसे अपने विषयको ग्रहण कर सकती है हाँथों से दोनों नेत्रोंको मीचलो कुछ दिखाई न देगा। क्योंकि देखनेकी शक्ति सम्पूर्ण अङ्गोंके छिद्रोंमें नहीं है। ललाटेके नीचे दो काली-काली कुटिलाँ मौँहोंके नीचे बरोनियोंसे युक्त पलक है। उन पलकोंके पीछे दो चमकीले शीशा चंदे दो छिद्र हैं। नासिका उन दोनोंका विभाग करती है। एक दायाँ नेत्र एक बायाँ नेत्र। जैसे

एक मेढ़ दो खेतोंका विभाग करती है, वैसे ही दो आँखोंकी नासिका मेढ़ है। एक उसके ऊपर पलक है एक नीचे। ये दोनों पलक मानों नेत्र रूप घरोंकी किवाड़े हैं। पलकोंको मार लो तो भी कुछ दिखाई नहीं देगा। रसनाकी किवाड़े ओठ हैं। नासिका और कान बिना किवाड़ेके घर हैं। इन्हें हाथोंमे बन्द किया जा संकता है, क्योंकि इनके छिद्र शरीरके एक कोने में हैं छोटे हैं परमिट हैं। इन चार ज्ञानेन्द्रियोंके उपभोगके लिये शरीरमें बहुत थोड़ा-थोड़ा संकुचित स्थान मिला है, किन्तु स्पर्शेन्द्रियने सम्पूर्ण शरीर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया है। पैरकी छोटी उँगली पर चोटी चढ़े तुरन्त स्पर्शेन्द्रिय मनसे कह देगी। आँख कान, नाक, मुँह, हाथ, पैर, शिश्न, गुदा, नाभि, हृदय यहाँ तक कि शरीरमें एक तिल भी ऐसा स्थान नहीं जहाँ स्पर्शेन्द्रिय न व्याप्त हो। बाहर भी और भीतर भी। घरफका शीतल शीतल जल पिओ। मुखसे उदर तक लीक करता हुआ जायगा। स्पर्शेन्द्रिय उसका बोध करावेगी। सम्पूर्ण शरीरमें भीतर बाहर स्पर्शेन्द्रिय उसी प्रकार व्याप्त है जैसे दूधकी रग-रगमें घृत व्याप्त है। शरीरके जिसे अङ्गसे भी स्पर्शेन्द्रिय चली जायगी, वही व्यर्थ बन जायगा। उसीका नाम पक्षाघात (लकवा) है। हाथ उँगलोंका त्यों बना है। स्पर्शेन्द्रिय चली जाय, हाथ व्यर्थ है काम कर नहीं सकता। इसीलिये सभी इन्द्रियोंमें स्पर्शेन्द्रिय व्यापक है, श्रेष्ठ है। बहुतसे अंधे वस्तुको छूकर उसका रङ्ग धोल देते हैं। जितना भोरति सुख आदि होता है, सब स्पर्श न किया जाय, तो रति सुख प्राप्त ही नहीं हो सकता। इन सब इन्द्रियोंको स्पर्शेन्द्रियकी सहायता लेनी पड़ती है। जैसे गाना हो रहा है तो उस गायनकी ध्वनि जब तक हृदयसे स्पर्श न करेगी तुम कानोंसे सुनते रहो रस नहीं आयेगा। जब वह गायन हृदयसे स्पर्श करे तभी सुख देगा। लोग कहते भी हैं थवड़ा हृदयस्पर्श

त्वचा इन पाँचोंके द्वारा विषयोंका ज्ञान होता है इसलिये ये ज्ञानेन्द्रियाँ कहाती हैं। संसार में पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये पंचभूत हैं। सम्पूर्ण संसारकी उत्पत्ति स्थिति इन्हींसे है। अतः यह जगत् पाँचभौतिक या प्रपञ्च कहलाता है। इन पंचभूतोंके गन्ध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द ये पाँच क्रमशः गुण हैं। इन पाँचोंके द्वारा ही पाँच इन्द्रियोंसे जीव सुख दुःखका अनुभव करता है। जैसे सुगन्ध दुर्गन्धका अनुभव नासिकासे होता है। रसका रसना, रूपका चक्षुओंसे, शब्दका कानोंसे और स्पर्शका त्वचासे। शब्द, रूप, रस और गंध इन चार विषयोंका उपभोग शरीरके एक-एक ही अंगों से होता है। जैसे शब्द कान ही सुन सकते हैं, आँखें शब्दों को नहीं सुन सकती। भली प्रकार कानोंको बन्द कर दो, तो शब्दके होते हुए भी शब्द सुनाई न पड़ेगा। इसी प्रकार रूप को आँखें ही देख सकती हैं। आँखोंको बन्द कर लो तो सुन्दरसे सुन्दर रूप सम्मुख हो, दिखाई न देगा। रसका अनुभव रसना ही कर सकती है। कितना भी स्वादिष्ट पदार्थ हो, उसे आँख में भरो या कानमें भरो ये कुछ भी उसका स्वाद नहीं ले सकते। सुगन्ध दुर्गन्धकी अनुभूति नासिका से ही हो सकेगी। कितनी भी सुगन्ध हो नासिकाको कसकर बन्द कर लो कुछ भी प्रतीत न होगा। सारांश यह है, कि शरीरके एक अङ्गमें रहने वाली एक इन्द्रिय एक ही विषयका रसास्वादन करा सकती है। एक ही गोलकसे अपने विषयको ग्रहण कर सकती है हाँथों से दोनों नेत्रोंको मोचलो कुछ दिखाई न देगा। क्योंकि देखनेकी शक्ति सम्पूर्ण अङ्गोंके छिद्रोंमें नहीं है। ललाटके नीचे दो काली-काली कुटिल मोहोंके नीचे धरोनियोंसे युक्त पलक है। उन पलकों के पीछे दो चमकीले शीशा चढ़े दो छिद्र हैं। नासिका उन दोनोंका विभाग करती है। एक दायाँ नेत्र एक बायाँ नेत्र। जैसे

एक मेढ़ दो खेतोंका विभाग करती है, वैसे ही दो आँखोंकी नासिका मेढ़ है। एक उसके ऊपर पलक है एक नीचे। ये दोनों पलक मानों नेत्र रूप घरोंकी किवाड़ें हैं। पलकोंको मार लो तो भी कुछ दिखाई नहीं देगा। रसनाकी किवाड़े ओठ हैं। नासिका और कान बिना किवाड़ेके घर हैं। इन्हें हाथोंसे बन्द किया जा संकता है, क्योंकि इनके छिद्र शरीरके एक कोने में हैं छोटे हैं परमित हैं। इन चार ज्ञानेन्द्रियोंके उपभोगके लिये शरीरमें बहुत थोड़ा-थोड़ा संकुचित स्थान मिला है, किन्तु स्पर्शेन्द्रियने सम्पूर्ण शरीर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया है। पैरकी छोटी उँगली पर चींटी चढ़े तुरन्त स्पर्शेन्द्रिय मनसे कह देगी। आँखें कान, नाक, मुँह, हाँथ, पैर, शिश्न, गुदा, नाभि, हृदय यहाँ तक कि शरीरमें एक तिल भी ऐसा स्थान नहीं जहाँ स्पर्शेन्द्रिय न व्याप्त हो। बाहर भी और भीतर भी। घरफका शीतल शीतल जल पिश्वो। मुखसे उदर तक लीक करता हुआ जायगा। स्पर्शेन्द्रिय उसका बोध करावेगी। सम्पूर्ण शरीरमें भीतर बाहर स्पर्शेन्द्रिय उसी प्रकार व्याप्त है जैसे दूधकी रग-रगमें घृत व्याप्त है। शरीरके जिस अङ्गसे भी स्पर्शेन्द्रिय चली जायगी, वही व्यर्थ बन जायगा। उसीको नाम पक्षाघात (लकड़ा) है। हाथोंकी रगें बँती हैं। स्पर्शेन्द्रिय चली जाये, हाँथ व्यर्थ हैं काम कर नहीं सकता। इसीलिये सभी इन्द्रियोंमें स्पर्शेन्द्रिय व्यापक है, श्रेष्ठ है। बहुतसे अंधे वस्तुको छूकर उसका रङ्ग बोल देते हैं। जितना भी रति सुख आदि होता है, सब स्पर्श न किया जाय, तो रति सुख प्राप्त ही नहीं हो संकता। इन सब इन्द्रियोंको स्पर्शेन्द्रियकी सहायता लेनी पड़ती है। जैसे गाना हो रहा है। तो उस गायनकी ध्वनि जब तक हृदयसे स्पर्श न करेगी तुम कानोंसे सुनते रहो रस नहीं आवेगा। जब वह गायन हृदयसे स्पर्श करे तभी सुख देगा। लोग कहते भी हैं। बड़ा हृदयस्पर्श

गायन हुआ।" "इनकी, घात बड़ी मर्मस्पर्शी है।" योगी भी ब्रह्मका अन्तःकरणमें स्पर्श करते हैं 'ब्रह्मसंस्पर्शी भवन्ते' स्पर्श करने से प्रेममें बड़ा वृद्धि होता है। गौएँ पैदा होते ही अपने बच्चोंको चाटती हैं। ज्यों ज्यों चाटती हैं, त्यों त्यों उनका स्नेह और बढ़ता है। आजकल भौतिकवादी प्रसव करने वालों गौकी आँखों में पट्टा बाँध देते, बच्चे का पैदा होते ही गौको चाटने नहीं देते, न बच्चेको उसके स्तनसे स्पर्श कराते हैं। पृथक् ले जाकर उसे पालते हैं दूसरी गौआँका दूध पिलाते हैं। इससे न बच्चेका गौमें प्रेम होता है न गौका बच्चे में। क्योंकि प्रेम तो स्पर्शसे ही बढ़ता है। मातायें बच्चेको स्पर्श न करें, उन्हें अपने स्तनोंका दूध न पिलायें तो उनका बच्चेमें प्रेम न बढ़ेगा। जितना ही उसे गोदीमें लेकर खिलायेंगी, मुख चूमेगी, उतना ही प्रेम बढ़ेगा। सद्यः अङ्गोंके छूनेकी अपेक्षा मुखको छूनेसे प्रेम अत्यधिक बढ़ता है। इसीलिये बच्चोंको प्यार करते समय बारबार उनका मुख चूमते हैं। मातायें सदा बच्चेके मुखको अपने मुखसे सटाये रखती हैं। सांते समय भी उसके मुख पर मुख रखकर ही सोती हैं। कोई कितना भी रुग्ण हो, माता-पिता उसके मुख पर मुख रख कर सांते हैं तो रांगी बच्चेको बड़ा सुख होता है। हम अपने गुरुजनोंके पैरोंको स्पर्श करते हैं, तो हमें कितना आन्तरिक सुख होता है, बच्चे माताकी गोदीमें सटकर क्यों बैठना चाहते हैं? वे भूमि पर न बैठेंगे गोदी में ही बैठेंगे। लेटेंगे तो गोदीमें ही लेटेंगे। क्योंकि उन्हें माता-पिताके शरीर-स्पर्शमें अत्यन्त सुख होता है। यही बात शृङ्गार-रसमें है। परस्पर रूप देखनेमें, एक दूसरेके शब्द सुननेमें, एक दूसरेके शरीर की गंध सुंघनेमें सुख तो होता ही होगा, किन्तु यदि स्पर्श न किया जाय, तो सद्यः सुख व्यर्थ है। अतः रस, शास्त्रमें स्पर्श सुखको ही सर्वश्रेष्ठ सुख माना है। प्रियके स्पर्शमें कितना सुख है यह कहनेका

बात नहीं है। कहनेसे इसका महत्व घट जायगा। और कहा भी नहीं जायगा। प्रेम साधनाका चरम लक्ष्य है, प्रियका स्पर्श प्राप्त करना। प्यारे हमें स्पर्श कर लें या हमें प्यारेका स्पर्श करनेका सुयोग प्राप्त हो जाय, दोनों एकही बातें हैं। छू-छू करना, दूर रहो, दूर रहो करना ये सब नियमकी बातें हैं। समाज व्यवस्थामें नियमकी भी आवश्यकता होती है, किन्तु प्रेममें नियम रहता नहीं। प्रेमका तो लक्ष्य ही है, प्रियतमके साथ एक हो जाना। उनके और अपने अङ्गोंको एकमें मिला देना। जहाँ एकत्व नहीं—अद्वैत नहीं—वहाँ सुख नहीं शांति नहीं रसानुभूति नहीं। वहाँ तो भय है द्वैत से भय होता ही है। एकत्वमें ही सुख है। वह एकतत्व बिना ब्रह्मसंस्पर्शके कैसे प्राप्त हो सकता है? वे धन्य हैं जिन्हें चिरकालकी प्रतीक्षाके अनन्तर प्यारेका स्पर्श सुख प्राप्त हुआ है।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो! श्रीकृष्णको सहसा अपने बीच में पाकर वे समस्त गोपिकायें रोना धोनातो सब भूल गयीं। उन्हें स्पर्श करनेके लिये दौड़ीं। प्यारेको छू-छू कर उनके प्रति अपना अनुराग प्रदर्शित करने लगीं। किसीने दौड़कर अपने दोनों हाथों की गुदगुदी कोमल कोमल लाल लाल कमलकी पंखुड़ियोंके सदृश अपनी हथेलियोंसे उनके करकमलको कसकर पकड़ लिया और प्रेमके कोपसे योलीं—“छलिया, धूर्त, कितव! देख अब तुम कैसे भाग सकते हो?”

कोई उनकी सुचिक्कण, सर्पके शरीर के सदृश चंदन चर्चित गुदगुदी भुजाको अपने कंधेपर रखकर स्वयं उनकी बाहुपाशसे बंधकर कहने लगी—“बोलो अबतो नहीं छोड़ोगे?”

किसी ने देखा—सबसे अधिक स्पर्श शक्ति जिह्वामें है प्यारे की जिह्वासे लगी कोई वस्तु इस मेरी लेपलपाती जिह्वाको मिला जाय, तो इस जांभकी तपन बुझ जाय। प्यारे मंद मंद मुसकराते

हुए पान चवा रहे थे। उसने आगे अंजलि करदी। 'यद्यपि अपना उच्छिष्ट किसीको देना शास्त्र में निषेध है, किसीका उच्छिष्ट खाना भी पाप है, किन्तु जो भगवान् के उच्छिष्टका उच्छिष्ट बताता है, वह महापापी है। भगवान् के उच्छिष्ट किये बिना—उनका भोग लगाये बिना—जो खालेता है, वह पापका खाता है। कोंड़ोंको चबाता है। अपनी भक्ता अनुरक्ता गोपीकी अञ्जलिको देखकर आधा चबाया हुआ पान श्यामसुन्दरने उसकी अंजलिमें डगल दिया। वह उस अधरामृत उच्छिष्ट ताम्बूलको खागयी और धन्य हो गयी।

एकके हृदयमें बड़ी पीड़ा हो रही थी, उसमें से मानों अग्निकी लपटें निकल रही हों, उसने देखा यहाँ अथ कौनसी आपधि मिलेगी। चरणोंको पसारे हुए श्यामसुन्दर बैठे थे। शरदकी शीतल शीतल घालुकामें नंगे पैरों से आये थे पैर ठिठुर रहे थे। ऐसे हो रहे थे मानों हिमकण हों। उसने उन्हें उठाकर अपनी छाती पर रखलिया। संतप्त हृदय शीतल हो गया। अत्यन्त कोमल वस्तु यदि ठंडी हो और मीठी भी हो, तो वह हृदयमें लकीर करती हुई अत्यन्त सुखको पहुँचाती है, जैसे पिस्ता और केशर-पंड़ी हुई मलाई की बरफ दाँतों को कंपाती हुई, मुखको मीठा और शीतल करती हुई कंठमें गुदगुदी—सी करके हृदयको हर्षित बना देती है। उन सुखद, शीतल, कमलसे भी अधिक, कोमल चरणों के संस्पर्श से चेरीके चित्तका चांचल्य चला गया।

कोई गोपी प्यारेके प्रति अपना प्रणय कोप प्रदर्शित करने लगी। सैनों ही सैनोंमें संकेत करती हुई भ्रुकुटि रूपी कमानपर कटाक्ष रूपवाण चढ़ाकर, अपने दाँतोंसे अपने नाँचेके ओठको काटकर, आँखोंकी पुतलियों को ठरेरकर, आधे घूँघटकी ओटसे चोट मारने लगी। यधिकिनीके सदृश घनवारीको बाँधनेके लिये चारचार दृष्टि मिलाने लगी।

कोई अत्यन्त भूखी प्यासी अनाथिनी दीना अबलाके सदृश श्रीकृष्णचन्द्रके मुखारविन्द मकरन्दका पान करनेके लिये अपलक भावसे उनकी ओर देखतीकीदेखती उसी प्रकार आत्मविस्मृत बन गयी, जैसे भक्तगण भगवान्‌के चरण कमलोंको देखते देखते आत्मविस्मृत बन जाते हैं।

किसी किसीने सांचा—“इस बाह्य स्पर्शमें उतना सुख नहीं है, जितना अन्तः स्पर्शमें है। अतः वह मोहनकी माधुरी मनोहर मूर्तिको नयन द्विष्टों द्वारा अपने अन्तः करणके भीतर खींच ले गयी और शीघ्रतासे उसने अपने पलकरूपी कपाटों को बंदकर लिया कि ये चार कहीं निकलकर भाग न जायँ। हृदयके भीतरले जाकर वहाँ उनको कसकर दृढ़ आलिङ्गन करके कहनेलगी—“घोलो, अब बतानाओ अब कैसे भाग जाओगे। मैंने अपने अन्तःकरणकी अँधेरी काल कोठरीमें अपनी भुजारूपी रज्जुसे कसकर तुम्हें बाँधदिया है। चार शिरामणि! बहुत दिनोंमें एकड़में आये हो। अब तुम्हारी सब चौकड़ी भूल जायगी।” इसप्रकार श्रीकृष्ण का मानसिक आलिङ्गन करते करते उनके रोये खड़े हो गये, वे योगनियोंके सदृश समाधिमें निमग्न होकर इस संसारको भूल गयीं। वे परमानन्दमें तदाकार हो गयीं, तन्मय बन गयीं।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो! मेरे पास शब्द नहीं जिनके द्वारा उन महाभाग्यवती गोपियोंके दिव्यातदिव्य परम आनन्दोल्लासका वर्णन कर सकूँ। मेरे पास कोई ऐसी उपमा नहीं, जिसके द्वारा उनकी शोभा सौभाग्यकी समानता बता सकूँ। मेरे पास वह अनुभूति नहीं जिसे आपके सम्मुख रख सकूँ। प्यारे का दर्शन, स्पर्श और अलिङ्गन पाकर वे उसी प्रकार प्रभुदित हुयीं जैसे सिद्ध सिद्धिको पाकर, प्यास से मरता हुआ जलको पाकर, भूखसे तड़पता हुआ स्वादु अन्नको पाकर, जाड़ेसे ठिठुरता जीव अग्निको पाकर, जलमें डूबता नौकाको पाकर और संसार

तापसे छूटने वाला मुमुक्षु पुरुष श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी ब्रह्मवेत्ता गुरुको पाकर प्रसन्न होता है। वे चाहती थीं प्यारेके रूपाशवको एक साथ ही पी जायँ, उनकी मधुरिमाको रसना द्वारा चाट जायँ। उनको सदा हृदयसे सदाये ही रहें, कभी बिलग न करें, निरन्तर इन्हें निहारती ही रहें, देखती ही रहें, सदा इसी प्रकार ये हमारे पास बैठे ही रहें, कभी छूटकर न जायँ। ऐसे ही हमारी ओर देखकर मन्द-मन्द मुसकराते ही रहें।

इस प्रकार वे सब गोपिकायें श्रीकृष्णके आस पास उन्हें घेर कर उसी प्रकार बैठ गयीं जिस प्रकार साँड़को घेर जाती हैं, अथवा कुयेरको घेरकर यह कन्यायें बैठ जाती हैं अथवा संकर्षणको घेरकर नाग कन्यायें बैठ जाती हैं अथवा पुराण पुरुष परमात्माको घेरकर उनकी शक्तियाँ बैठ जाती हैं। इन सबसे घिरे जैसे ये शोभित होते हैं, वैसे ही श्यामसुन्दर भी उन ब्रजवनिताओंसे घिरे हुए शोभित हुए।

शौनकजीने पूछा—“हाँ, तो सूतजी ! फिर क्या हुआ ?”

सूतजी बोले—“महाराज ! फिर जो हुआ, उसे वर्णन कर की मेरी शक्ति नहीं है। आपके घरणोंमें प्रार्थना है आप उसे मुझसे न पूछें, मैं कह नहीं सकता।”

शौनकजीने उत्सुकताके साथ कहा—“अजी, सूतजी ! ऐसा मत करो। देखो, यह बात अच्छी नहीं है। जितना कह सके उतना ही कहो। भगवत् चरित्र तो अपार हैं। उसका सम वर्णन कर ही कौन सकता है। अच्छा दर्शन पर्सन तो हो गये दर्शन स्पर्श के अनन्तर जो कुछ हुआ हो, उसे सुनायें।”

ऐसकर सूतजी बोले—“अच्छा, महाराज ! आप ही बताइए दर्शनस्पर्श के अनन्तर क्या होता है ?”

शौनकजी बोले—“सूतजी ! हम लोग तो नीरस आदमी हैं। स्वाहा स्वाहा करते सब रक्त सूख गया है, आँखोंमें यज्ञ

धूँ आँ भर गया है। तुम इतनी रसीली कथा सुनाकर हमारे हृदयको हरा कर रहे हो, इसे ही हम अपना अहोभाग्य समझते हैं आप ही बताओ, फिर क्या हुआ ?”

सूतजी बोले—“देखिये, महाराज ! दूरसे ही जब हमें अपना कोई अत्यंत प्यारा दिखाई देता है, तो उसकी चाल ढालसे ही हम प्रथम अनुमान लगा लेते हैं अवश्य ही वही है। समीप आते ही दर्शन करके अंग अंगसे प्रसन्नता फूटने लगती है। दौड़कर उसके चरण पकड़ते हैं। उनके पैरोंको छूते हैं। पैर छूकर अंग स्पर्श करके उन्हें सुन्दरसे सुन्दर आसन पर बिठाते हैं। फिर होती हैं आपसमें प्रेमकी मीठी मीठी अनुरागकी बातें, व्यंग भरी ठठोलियाँ। ये ही सब बातें गोपियों और श्रीकृष्णके बीचमें हुई। मुनियो ! मैं उनका वर्णन नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। आप मुझे विवश न करें, संकोचमें यत् किंचित् कहता हूँ, मेरा कथन अत्यंत अधूरा होगा, किन्तु जैसाभी हो आप सब समाहित चित्तसे श्रवण करें।

छप्पय

कोई हरि मुख कमल माधुरी नयननि भरि भरि ।
होदि तूत नहिँ पानप्रेमतै पुनि पुनि करि करि ॥
नयन रत्नप्रतै मधुर मूर्ति कोई हिय लावै ।
करै मानसिक परत परम सुख मनतै पावै ॥

साधक सद्गुरु पाइकें, आनन्दित अति होत ज्यों ।
दरशन करि घनश्यामके, शोपी प्रमुदित भई त्यों ॥

ब्रजवनिताओंके व्यंगंपूवक प्रश्न

(६६१)

भजतोऽनुभजन्त्येक एक एतद्विपर्ययम् ।
नोभयांश्च भजन्त्येक एतन्नो ब्रूहि साधु भोः ॥ ❀
(श्री भा० १० स्क० ३२ अ० १६ श्लो

छप्पय

लै सब सखियनि सग श्याम सरिता तट आये ।
कुसुम कुन्द मन्दार कुमुदिनी लखि हरपाये ॥
कालिन्दी निज करनि बिछाई बालु सुकोमल ।
आसन-हित पट प्रिया अंगकोढार्यो तिहिँ धल ॥

तहँ बैठे राधारमन, ब्रजवनिनिके कीचमहँ ।

सने पदुम पद सखिनिकी, कुचकुसुमकी कीचमहँ ॥

जीव भटक रहा है प्रिय दर्शनके लिये । कैसे भी प्यारे ।
जायँ जीवन सार्थक हो जाय । प्रिय जय मिल जाते हैं, तो ।

❀ श्रीशुकदेव जी कहते हैं—“राजन् ! ब्रजाङ्गनायें वनमा
व्यंग पूर्वक पूछ रही हैं—“हे धर्मज्ञ ! हम आपसे ये प्रश्न पू
हैं । कुछ लोग तो प्रेम करने वालोंसे प्रेम करते हैं । कुछ ऐसे भी
हैं जो इसके विपरीत होते हैं । अर्थात् प्रेम न करने वालोंसे
करते हैं, कोई ऐसेभी हैं कि कोई प्रेम करो चाहे न करो दोनोंसे
प्रेम नहीं करते । इन तीनोंमें कौनसे भ्रष्ट हैं । किस पक्षको आप उ
समझते हैं, इस बात को बताइये ।

विचित्र हो जाती है। चिरकालसे जो बातें सोच रखी थीं कि उनके मिलने पर यह कहेंगे, वह कहेंगे वे सभी बातें भूल जाती हैं। तब चित्त ऐसा अधीर बन जाता है, कि कुछ निर्यय ही नहीं कर पाते क्या करें, कैसे प्यारेको रिखावें। कौन-सा आसन उनके अनुरूप विद्यावें, उन्हें क्या खिलावें कैसे उनका स्वागत सत्कार करें। चित्त चाहता है, कि पथमें वरौनी रहित पलकोंके पाँवदे बिछा दे, जिससे प्यारेके चरणों में धरौनी चुभ न जायँ। हृदय कमलको हा निकालकर आसनके लिये बिछा दें और अपने अधरामृतको पिलाकर ही प्यारेको प्यासको बुझा दे। उस समय कहना चाहते हैं कुछ और मुखसे निकल जाता है कुछ। शरीरकी दशा विचित्र हो जाती है, वह कहने कहानेकी दशा नहीं है, अनुभव गम्य है। जिसे कभी प्रियका संयोग ही नहीं हुआ, जिसने अत्यंत उत्कंठा, उत्सुकताके साथ प्रियके आगमन पर उनका सर्वस्व समर्पित करके स्वागत सत्कार ही नहीं किया, उसके सम्मुख इस प्रसंगको कहना वैसा ही है जैसे दो चार वर्षकी अशोध बालिकाके सम्मुख सुरति सुखकी बातें कहना। प्रिय मिलनमें दर्शन-स्पर्शके अनंतर बातें होती हैं। वे बातें विना अर्थ की व्यर्थ होती हैं। उन सबका एक ही अर्थ होता है। तुम मुझे कितना प्यार करते हो ? उनका भी एक ही उत्तर है, मैं तुम्हारे प्रेम भारको सन्हालनेमें सर्वथा असमर्थ हूँ, तुम्हारा श्रेणियाँ हूँ। इन्हीं बातोंको विविध भाँतिसे कहा जाता है। घी, आटा और चीनी तीन ही पदार्थ हैं। इन्हींकी भाँति भाँतिकी मिठाइयाँ बन जाती हैं।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! जहाँ श्यामसुन्दर सखियोंके मध्यमे प्रकट हुए थे, वह स्थान यमुनाजी के किनारे से कुछ दूर था। एकान्त क्रीड़ाके लिये सलिलका सान्निध्य—यमुनाका पावन पुलिन—आवश्यक है, अतः प्रियाओंके कंठोंमें गलवैयाँ डालकर श्यामसुन्दर उस स्थानसे कुछ हटकर प्रकृति निर्मित रास-

स्थलीके निकट—यमुना तट पर—आये । अपने मुखकी दशों दिशाओं को आलोकित करती हुई वे प्रजाङ्गन श्री भगवान् के आस पास ऐसी ही प्रतीत होती थीं, मानो नीलाकाशमें खिले हुए पूर्णचन्द्रके आसपास तारायें घिर रही हों अथवा कमलकी कर्णिकाको कोमल पंखुड़ियाँ घेरे हुए हों । रासस्थलीकी शोभा अपूर्व थी, कालिन्दी भी आज अभिसारि बनी हुई थी । उनके भीतर कुमुदनी के पुष्प खिल रहे थे, मानो उनके रोमाञ्च हो रहे हों । वे अपनी तरंगरूपी बाहुओंसे प्रिय आलिंगन करनेको उत्कण्ठित-सी प्रतीत हो रही थीं । श्याम निरन्तर चिंता करते करते वे भी श्यामा हो गयीं थीं, वे अपने आवर्त रूपी नाभिको दिखाकर अन्युतका आह्वानकर रहीं थीं । चन्द्रकी किरणों के प्रतिबिम्बित होनेके कारण मानों नील उ रूप साड़ीके भीतरसे उनका मुखचन्द्र दिखाई दे रहा था । प्यारे को धिठाने के लिये उन्होंने अपनी तरंगरूपी बाहुओंसे माँ बालुका का परम मृदुल सुकोमल आसन बिछा दिया हो । पुलिनके चारों ओर सुन्दर कुन्द, मन्दार, केतकी, पाटल आदि सुगन्धित सुमन खिल रहें थे । मालती, माधवी, मल्लिका, यूथि, चम्पा, जाति तथा अन्य भी बेल जातिकी लताओं के बिलंबितान बने हुए थे । असंख्यों सघन निकुञ्जें बनीं हुई थीं जिनमें कोमल, मृदुल, सुखकर, बालुका बिछी हुई थी, जिनमें किसल और सुगन्धित पुष्पोंकी सुखद शैयायें बिछी हुई थीं । शीत मंद सुगन्धित समीर सशक्त भावसे बह रहा था । चित्र विचित्र विहंग अपने घोंसलोंमें पड़े पड़े प्रभुकी प्रतीक्षा कर रहे थे । पादप अपने सिरपर सुमन लादे श्यामसुन्दरके स्वागतकी भाँ प्रतीक्षा कर रहे हों । मधुकर अभीसे माधवके आगमन उपलक्ष में गीत गा रहे थे । शारदीय चन्द्रकी कमनीय किरणों वनस्थली चमचम करके चमक रही थी, उस स्थान पर अपने

श्रिता ब्रजवनिताओंको लेकर ब्रज-चन्द्र आये ।

श्रीकृष्ण दर्शनाह्लादसे जिनके मुख कमल विकसित हो रहे प्रिय स्पर्शसे जिनके रोंग खड़े हो रहे हैं । श्यामके सुहलानेसे नके शरीरोंमें सिहरन उठ रही है, कँप कँपी हो रही है । उनके सटा लेनेसे जिनके शरीरका संताप शान्त हो गया है, गोपिकायें ज्ञानकाण्डकी श्रुतियों के समान पूर्ण मनोरथा—
त कामा—वन गयीं थीं । श्रीकृष्ण भी उस पुण्य पुलिनकी भा देखकर मुग्ध हुए । स्नेह भारित हृदय से बोले—“यहीं देर बैठकर प्रेमकी मीठी मीठी बातें हों ? बोलो तुम्हारी सम्मति है ?”

उनमेंसे एक बोली—“श्यामकी सम्मति और सखियोंकी प्रति दां थोड़े ही हैं, जो श्यामकी सम्मति वही सखियोंकी प्रति, यहीं आसन बिछै ।”

तीने सोचा—श्यामका आसन भी उनके अनुरूपही हो । का आसन मृदुल सुखकर तथा सुगन्धि युक्त हो । मदनमोहन हृदयपर मली हुई पंसरकी कीचकी गंध अत्यन्तही पिय है ।”

सब साचकर प्रियाजीकी जिस पंचरंगी ओढ़नीमें कुचकुंकुम कीच सर्नी हुई थी । उस ओढ़नीको ही दुहरी करके बालूके : बिछादिया । कामशास्त्रके उपयुक्त आसन पाकर योगियोंके कमलपर कुछ कालके लिये कठिनतासे बैठनेवाले कृष्ण क और क्रीड़ाके सहित सहपे उस गोपियोंके ओढ़े हुए नपर बैठ गये । उनसे सटकर सखियाँभी बैठ गयीं । प्रियाजी उनके सुन्दर सुकोमल अरुणवरणके चरण अनुराग और द सहित अपने अंकमें स्थापित करलिये और वे उन्हें शनैः अपनी सुकोमल उँगलियों से सुहलाने लगीं । जो रकी समस्त शोभाके एकमात्र आश्रय हैं, जो आनन्दके समस्त

स्रोत हैं, जो सौन्दर्यकी खानि हैं, जो प्रेमके पयोधि हैं, वे श्यामसुन्दर साकार मुकुमार शरीर धारण किये श्रुतियोंके सारूप होकर उस रासस्थलीमें सखियोंके संग सुशोभित हुए।

दोनोंही ओरसे प्याले भरे जा रहे थे, एक दूसरेके रूपाशय पान करते करते किसीकी वृत्ति ही नहीं होती थी, वाणी रुद्ध। कौन प्रश्न करे कौन उत्तर दे। फिरभी प्रेममें प्रश्नोत्तर होने चाहिए। प्रश्नोत्तर प्रेमका प्रधान अंग है, इससे प्रेमकी श्रृंखला होती है। गोपिकाओंके लिये कामोद्दीपनकी समस्त सामग्री समुपस्थित थी। श्यामसुन्दर उनके अधीन थे। वे अनुराग मण्डपिण्डसे ब्रजदेवियोंको देख रहे थे। वे भी मधुर मुस्कानमय लीला कटाक्ष और अविच्छेप द्वारा श्यामसुन्दरके आननको अत्यधिक चमत्कृत कर रही थीं। उनके चरणविन्दुओंको अपनी गोदमें रख कर परमसुखदस्पर्शको अनुक्षण अनुभवकर रही थीं। वे पाणिपल्लवको सुकोमलकरों से दबाकर अलौकिक रसा आस्वादन कर रही थीं। इस प्रकार प्यारेसे आशातीत सम्भाषण कर और अपना सर्वस्व समर्पण रूप सम्मान प्रदान कर उन्होंने कुछ प्रश्न करने आरम्भ किये। गोपियोंने कहा—“श्यामसुन्दर ! हम तुमसे कुछ पूछें उत्तर दोगे ?”

अनुराग रसको सत्रके विकसित घटनों पर छिड़कते हुए वे बारी बारी—“हाँ ! पूछो ?”

गोपियोंने कहा—“धुरा तो न मनोगे ?”

हँसते हुए श्यामसुन्दर बोले—“धुरामाननेकी कौनसी शक्ति है ? प्रेममें भला, कहीं धुरा माना जाता है। तुम्हेंजो पूछना है निःसंकोच होकर पूछो। मैं यथामति उसका उत्तर दूँगा।

गोपिकाओं ने कहा—“हम पूछना यह चाहती हैं, कि संसार

तीन प्रकारके मनुष्य होते हैं। उन तीनोंमें तुम किसे श्रेष्ठ समझते हो ?”

श्यामसुन्दरने कहा —“उन तीनोंको व्याख्या भी तो करो, वे कौन कौन से तीन प्रकारके मनुष्य होते हैं ?”

गोपियोंने कहा—“देखिये, एकतो ऐसे लोग होते हैं, जो प्यार करनेवालोंसे प्यार करते हैं। अर्थात् तुम हमें चाहते हो हम तुम्हें चाहते हैं। दोनों ओरसे प्रेम होता है। दूसरे प्रकार के ऐसे लोग होते हैं, कि उनसे चाहे कोई प्रेम न भी करो तो भी वे प्रेम करते ही हैं। और तीसरे ऐसे होते हैं, कि उनसे चाहे कोई प्रेम करो या न करा वे किससे प्रेम करते ही नहीं। इन तीनों में से आप किस पक्षको श्रेष्ठ समझते हैं ? आपके मतमें इनमें से कौन-सा श्रेष्ठ है ?”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! सर्वान्तयामो श्यामसुन्दर सखियों के मनोगत भावोंको समझ गये। उन्होंने समझ लिया, ये मेरे अपराधको प्रश्न करके मेरेही मुखसे सिद्ध कराना चाहती हैं, अतः ये भी प्रश्नोंको सुनकर मुसकरा गये। सम्मलकर उत्तर देने को प्रस्तुत हुए।

मुनियो ! गोपियोंने कुछ आक्षेपकी दृष्टिसे ये प्रश्न नहीं किये थे। मैं इस बातको बार बार धता चुका हूँ और आगे भी बार बार धताऊँगा, आप इसे मेरे कथनरूप पदकी टेक समझ लें। प्रेममें शब्द कुछ कहे जाते हैं, उनका अर्थ कुछ लगाया जाता है। प्रेमकी वृद्धिके लिये जो बातें की जाती हैं वे ऊपर से देखनेमें तो अटपटी-सी लगती हैं, किन्तु उनके भीतर रसभरा रहता है। महानुभावो, गोपियोंके इन प्रेममें पगे पावन प्रश्नोंका प्रभुने कैसे कौशलसे स्पष्ट और दो दृक उत्तर दिया। उसका वर्णन मैं आगे करूँगा। आप सब समाहित चित्तसे इसे श्रवण करनेकी कृपा करें।

अप्यय

पूर्ण करिरे व्यंग श्याम ! इक रात बताओ ।
 तीन भाँतिके पुरुष गाधु को शक भिटाओ ॥
 एक प्रेम लानि करहि उभय पक्षनितिनि प्रेमहु ।
 करे तीसरे नहीं उभय पक्षनि तिनि नेमहु ॥
 इनमें कौन निकृष्ट हैं, को मध्यम को भेष्टतम ।
 नीनि निपुण नृप धर्मचिन्त, ताँ पूर्ण तुमहि हम ॥

श्रीभगवान् द्वारा गोपियोंके प्रश्नोंका उत्तर

(६६२)

नाहं तु सख्यो भजतोऽपि जन्तून्,
भजाम्यमीषामनुवृत्तिवृत्तये ।

यथा धनो लब्धधने विनष्टे,
तच्चिन्तयान्यन्निभृतो न वेद ॥❀

(श्री भा० १० स्क० ३२ अ० २० श्लो०)

छप्पय

बोले मुनिकें श्याम मुनहु सखि ! सत्य बताऊँ ।

नीति धर्मको मर्म यथावत तुम्हें मुनाऊँ ॥

करें स्वार्थ हिय धारि प्रेम ते नर व्यापारी ।

नहीं तहां सौहार्द प्रेम है यह व्यवहारी ॥

करं प्रेम निरपेक्ष जे, ते कृपालु पितु मात हैं ।

तहाँ धर्म कैतव रहित, बन्धु मुहृद् ते तात हैं ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! गोपियोंके प्रश्न करनेपर भगवान् कह रहे हैं—सखियो ! मुझे जो लोग भजते हैं, मैं उन्हें भी नहीं भजता । इसलिये कि उनकी मनोवृत्ति निरन्तर मेरी ओर लगी रहे, जिस प्रकार किसी निर्धनको बहुत-सा धन प्राप्त हो जाय और फिर विनष्ट हो जाय, तो वह निरन्तर धनकी चिन्तामें निमग्न होकर इस संसारको सर्वथा भूल जाता है, उसीका स्मरण करता रहता है ।

वस्तु या तो सभी बहुमूल्य हैं या सभी अमूल्य हैं। क्योंकि सभीकी उत्पत्ति पंचभूतोंसे है और पंचभूतोंको किसीने मोल नहीं ले लिया है। किन्तु व्यवहारमें इन वस्तुओंका मूल्य देश, काल और पात्रके अनुसार घट बढ़ जाता है। गङ्गा किनारे सम भूमिमें इतने आम होते हैं, कोई पूछता ही नहीं। वे हा जव ऐसे शीत प्रधान देशोंमें ले जाये जाते हैं जहाँ आम हाते ही नहीं, वहाँ उनका मूल्य बढ़ जाता है। गङ्गा किनारे गङ्गाजीके जलका कोई मूल्य हा नहीं, किन्तु वही मरुभूमिमें ले जाया जाय, तो उसकी एक-एक बिन्दुके लिये भायुक भक्त तर-सेगें। यह तो देशजन्य दृष्टान्त रहा। कालजन्य जैसे जाड़ेमें कोई वरफ़ वेचे तां उसे कौन लेगा। उसे ही यदि बँशाख ज्येष्ठ का गरमीमें वेचे, तो सब लांग बढ़ी उत्कंठा और आप्रहसे लेंगे। इसी प्रकार पात्रको समझना चाहिये। छोटा साधारण आदमी किसी बैद्यसे कोई ओषधि माँगने जाय, तो वह बिना मूल्य दे देगा। उसीको कोई धानिक माँगने जाय, तो उसका बहुमूल्य ले लेगा। वस्तु एक ही होती है स्थिति और भावनाके अनुसार उसमें भेद हो जाता है। यह सम्पूर्ण संसार प्रेम के ही ऊपरअथ लम्बित है। न्याय शास्त्रका सिद्धान्त है संसारमें सबके पृथक् पृथक् परमाणु हैं। जब वे परमाणु परस्परमें घुलमिल जाते हैं आपसमें प्रेम करने लगते हैं, तब सृष्टि हो जाती है। जब वे एक दूसरेसे पृथक् हो जाते हैं, परस्परमें प्रेम करना छोड़ देते हैं, तो प्रलय हो जाती है। आप ध्यान पूर्वक देखें प्रेमके बिना किसा की भी सत्ता रह सकती है? ये जितने भवन खड़े हैं प्रेमके सहारे खड़े हैं। ईंट चूना गारा परस्परमें प्रेम पूर्वक सटे न रहें, बिखर जायँ, विलग हो जायँ तो कोई भवन रह सकता है? जितने वस्त्र हैं उनके ताने बानेके तन्तु आपसमें मिले न रहें, सटे न रहें, तो वस्त्र का अस्तित्व रह सकता है? परिवारके लोग प्रेमपूर्वक न

रहें तो सम्मिलित परिवार रह सकता है ? कहनेका अभिप्राय इतना ही है कि संसारमें जो कुछ हो रहा है, प्रेमके ही सम्बन्ध से हो रहा है। खाना पीना, मिलना, जुलना उठना बैठना, बोलना चालना, व्यापार, खेती-आरी, पठन-पाठन, यज्ञ अनुष्ठान, शासन, सेवा तथा यावन्मात्र व्यवहार है प्रेमके ही सहारे चल रहा है। अन्तर इतना ही है कि देश काल, पात्र परिस्थिति तथा भावना के अनुसार प्रेमके भेद हो जाते हैं। उत्कृष्ट प्रेम, स्वार्थ जन्य प्रेम, निस्वार्थ प्रेम यही अन्तर है। जो प्रेम प्रेमके लिये किया जाता है वही प्रेम है, वही नित्य है वही स्थाई है उसीको हरि, कृष्ण, ईश्वर, परमात्मा कुछ कह लो। जो प्रेम संसारी स्वार्थ साधनके लिये हैं। उसे ही अज्ञान मोह, विषयानुराग, संसारी तथा नश्वर कहते हैं। जिनके हृदयमें प्रेमके लिये प्रेम उत्पन्न हो गया है वे ही प्रेमी हैं ऐसे प्रेमियों के पादपद्मोंकी परागसे विश्व पावन बन जाता है। ऐसे प्रेमके साकार स्वरूप श्रीनन्दनन्दन हैं और उनकी अनन्य उपासिका श्रीब्रजाङ्गनाये। संसारमें गोपियोंने जैसा प्रेमका आदर्श उपस्थित किया है वैसा और कहाँ मिलेगा। उन्होंने किसी संसारी व्यक्तिसे प्रेम नहीं किया, परमात्मासे प्रेम किया सो भी जार भावसे। जार भावमें कितना आकर्षण है, यह कहनेकी बात नहीं। उन भाग्यवती ब्रजाङ्गनाओंकी समस्त चेष्टायें प्रेमकं श्रीवृद्धिके ही निमित्त हैं। उनकी चलन-चिंतवन, उठन बैठन, हँसन मुसकान, प्रश्न-उत्तर तथा अन्यान्य सभी चेष्टायें लोकमें प्रेमका आदर्श उपस्थित करने के ही लिये हैं।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! जब गोपियोंने भगवान्से तीन प्रश्न किये। एक तो प्रेमके बदलेमें प्रेम करने वाले, दूसरे बिना प्रेमके भी प्रेम करने वाले और तीसरे प्रेम करने वालोंसे तथा प्रेम न करने वालोंसे दोनोंसे ही स्नेह न करने वाले इस प्रकार

मनुष्योंकी तीन श्रेणी बताकर इनकी उत्तमता, मध्यमता तथा अधमताके सम्बन्धमें पूछा, तो भगवान् इन प्रश्नोंका क्रमशः उत्तर देनेको प्रस्तुत हुए ।

भगवान् ने कहा—“गोपिकाओं ! तुमने प्रेम सम्बन्धी प्रश्न करके बड़ा ही सुन्दर कार्य किया । मुझे प्रेमके सम्बन्ध में कुछ चर्चा करने का अवसर दिया । सभी प्राणी प्रेमके भूखे हैं । जब प्रेमके लिये भटक रहा है । प्रेमकी पिपासा से पिपासित हुआ प्रेम पयकी खोज कर रहा है । संसारमें सभी एक दूसरेसे प्रेम करते हैं प्रेमके बिना व्यवहार चल ही नहीं सकता । तुमने प्रेमियों को तीन श्रेणी में विभक्त करके प्रश्न पूछे हैं, मैं उसीके अनुसार उत्तर देता हूँ ।

देखो, जो लोग अपेक्षा रखकर प्यार करते हैं । अर्थात् उससे हमारा यह काम निकलजाय, वह संवे उससे मेरा यह काम निकल जाय । इस दृष्टिसे जो परस्परमें प्यार करते हैं । वह केवल स्वार्थ का प्यार है । उसमें विशुद्ध धर्म नहीं है व्यापार है, आन्तरिक सीहार्द नहीं, काम चलाने का उपाय है । किसी यादिका में एक अन्धा बैठा था, उसे पके पके आमोंकी सुगन्धि आ रही थी । आम ऊँचे पर पक रहे थे, उसकी जीभमें बारबार पानी भर आता, किसी प्रकार आम मिलें । नाकके द्वारा सुगन्धि उसके भीतर जा रही थी, किन्तु करता क्या ? आँखोंसे तो आम दिखाई नहीं देते । उसी समय एक रुला आ गया । सुन्दर-सुन्दर सिंदूरिया पके-पके आमोंको देखकर उसकी भी जीभ लपलपाने लगी । किन्तु उसके दोनों पैर नहीं थे । मानने उसने अन्धेको बैठा देखा । जहाँ दो का एक-सा स्वार्थ हो जाता है वहाँ परस्परमें स्वार्थ सिद्धिके लिये प्रेम हो जाना है लूलेके तो आँखें थीं, अन्धेकी भाव भट्ठी देखकर ताड़ गया, कि आमोंकी सुगन्धिमे उसके अन्तःकरणमें भी उथल पुथल हो रही है । उसने खास

मठार कर कहा—“सूरदासजी ! राम राम । कहिये, क्या हाल चाल हैं ? अच्छे तो हो ? कैसे इधर भटक रहे हो ?”

वाणी सुनकर अन्धा समझगया, यह वही मिठुआ लूला है । अन्धे लोग छूकर, वाणी सुनकर तुरन्त पहिचान लेते हैं । बोला—“राम रामजी मिठुआ चौधरी ! देखो, ये आम कैसे पक रहे हैं ?”

हँसकर लूलेने कहा—“क्या सूरदास जी ! आम खानेको मन चल आया है क्या ?”

सूरदासने व्यङ्ग्यके स्वरमे कहा—“हाँ, जी मेरा तो मन चल ही रहा है । तुमने तो मानों अस्वादु व्रतकी दीक्षा ले रखी हैं । धर्मसे कहो, तुम्हारा मन नहीं चल रहा है ?

लूला यह सुनकर हँसपड़ा और बोला—“सूरदासजी ! आपतो मनकी बातभी ताड़ जाते हैं । इसीलिये आपका नाम प्रज्ञाचक्षु है । इन पके पके सिंदूरिया आमोंको देखकर मेरीभी जिह्वासे पानी टपक रहा है ।”

सूरदास बोले—“फिर देखते क्या हो, मारो दो हाथ, अभी टपटप करके गिराते हैं ।”

लूला बोला—“हाथ कैसे मारूँ । आमतो हैं दूर । मेरे एकभी पैर नहीं । खड़ा भी नहीं हो सकता ।”

सूरदास बोले—“देखो, एक काम करो । तुम मेरे कंधेपर चढ़ जाओ । यह मेरी लाठी लेलो । मारो पेड़में, सभी आम टपक पड़ेंगे । दोनों आनन्दके साथ भरपेट खायेंगे ।”

लूलेने ऐसाही किया आम गिरे दोनोंने खाये । खा पी कर अन्धा अपने घर चला गया । लूला अपने घर । यहाँ आम खानेका दोनोंका स्वार्थ था इसलिये अन्धेने लूले को कंधेपर चढ़ालिया इसलिये यह प्रेम निःकृष्ट है । संसारमें सर्वत्र ऐसा स्वार्थजन्य प्रेम देखनेको मिलता है । गाय भैंस जब तक दूध देती

उन्हें दूधके लोभसे खली भूसा बड़े प्रेमसे खिलाता है। जहाँ दूध देना बन्द किया तहाँ ध्यान भा नहीं देता। वेल जब तक हृष्ट पुष्ट हैं हलमें अच्छी तरहसे चलता है, तब तक किसान उसे दानाभी देता है, नमकभी देता है। जहाँ बूढ़ा हुआ, कि फिर सूखा भूसा भी नहीं डालता। घरका नौकर जब तक काम करता है, तबतक सब उससे प्रेम करते हैं। जहाँ बूढ़ा हुआ उसे निकाल बाहर करते हैं। नौकरभी स्वार्थवश घेतनके लोभसे काम करता है, जहाँ उसका घेतन न मिला, गृहस्वामी दरिद्र हुआ तहाँ यह दूसरे स्थानपर जाकर नौकरी कर लेता है।

यजमानको जबतक पंडितजी से यज्ञ करानी होगी, तब तक पंडितजी पंडितजी कहेगा। काम निकल गया। पंडितजी अपने घर हम अपने घर। मार्गमें कहीं मिलेंगे भी तो आँख न मिलावेंगे क्योंकि आँख मिलाने पर पैलगी करनी पड़ेगी। पंडितजीकामी यही हाल है जब तक दक्षिणा नहीं मिलती, तब तक लालाजी, लालाजी कहेंगे। जब अंटी गरम हुई कि लालाजी होंगे अपने घरके होंगे।

वेश्यागामी पुरुष जब तक वेश्या बूढ़ी नहीं होती, रोगिणी नहीं होती तब तक उसके प्रति कितना प्रेम प्रदर्शित करते हैं। उसपर प्राण निछावर करनेको तत्पर रहते हैं। जहाँ उसे कोई भयंकर रोग हुआ या बूढ़ी हुई तो उसके पासभी नहीं फटकते। यही दशा वेश्याओंकी है। जबतक पुरुष उन्हें पैसा देता है, तबतक ऐसा प्रेम प्रदर्शित करती हैं कि हृदयको निकालकर रख देती हैं। बारबार कहती हैं—“देखना, जहाँ तुहारा पसीना गिरेगा वहाँ मैं रक्त गिराऊँगी।” जबवह निर्धनहो जाता है, पैसा नहीं देता तो उसे धक्का देकर कोठेसे नीचे निकाल देती हैं।

व्यापारीको देखो। गाहकको देखते ही चिल्लायेगे—“पंडितजी, यहाँ आइये। लालाजी, बाततो सुनिये। बाबूजी! लेना चाहें मत

वस्तुको देख तो लो ।" जबतक वह वस्तुको खरीदेगा नहीं तब तक कैसी मीठी मीठी बातें करेगे । दुकान आपकी है, आपसे मुझे कुछ लाभतो करना नहीं । मेरा बीजक देखले । दामके दाम देदे । चार पैसा कम देदे । इतनेमें कहीं और मिले, तो मैं बिना मूल्य दूंगा । आपही सोचिये, आपसे मैं छल कपट कर सकता हूँ । लाभ करनेको इतना बड़ा संसार पड़ा है आपतो घर के आदमी हैं ।" इस प्रकार मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करके प्रेम दिखाते हैं । उसे फँसालेते हैं । जहाँ स्वार्थ सिद्ध हुआ तहाँ फिर बातेंभी नहीं पूछते । कहाँतक कहें संसारमें सर्वत्र स्वार्थका ही बोल बाला है । जिससे अपना स्वार्थ सिद्ध होगा, ऐसा प्रेम दिखायेंगे मानों ये ही सर्वस्व है । स्वार्थ को सिद्ध न होते देखकर उनसेही शत्रुता करने लगेंगे ।

भगवान् कह रहे हैं—“सखियो ! तुमतो मेरी प्राणप्रिया हों । सखी हो, एकान्तमें रहस्यकी बातें सुननेवाली हो । मेरा तुमसे स्वार्थजन्य प्रेम नहीं स्वार्थ का प्रेमतो बहुत अच्छा है । उसमें सौहार्द नहीं होता । उसमें धर्मकी भावना भी नहीं रहती । सदा स्वार्थ परही दृष्टि लगी रहती है । ऐसा जो परस्परका प्रेम है वह धर्म शून्य, सौहार्दसे हीन, प्रयोजन सिद्धिके लिये होता है । नीच का परस्परका प्रेम इसी निमित्त होता है ।

सुन्दरियो ! दूसरे ऐसे लोग होते हैं, जिनसे तुम चाहे प्रेम करो चाहे न करो वे तुमसे अवश्य प्रेम करेंगे । सेवा न करने वाले से भी प्रेम करते हैं । उनमें दो प्रकारके लोग होते हैं, एकतो परोपकारी कृपालु महात्मा, दूसरे माता पिता । कृपालु परोपकारी महात्मातो धर्मकी प्रेरणासे सबके प्रति प्रेम प्रदर्शित करते हैं । जलमें बिच्छू बहा जा रहा है परोपकारी संतके हृदयमें दया आ गयी, वह जायगा तो मर जायगा । तुरन्त उन्होंने उसे निकाला, उसने स्वभावानुसार काट लिया, हाथ दिखानेसे फिर

जलमें गिर गया। फिर उनसे नहीं रहा गया, फिर निकाला उसने फिर काट लिया। इस प्रकार कई बार उसने काटा फिर भी संतने उसे बहने नहीं दिया, निकालकर बाहरकर दिया। इसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं था, किन्तु कृपाके वशीभूत होकर धर्म समझकर उन्होंने उसे निकाला। यह उनका अकृतज्ञके प्रति किया हुआ प्रेम धर्मकी प्रेरणासे है।

दूसरे माता पिता भी अपनी संतानों पर प्रेम न करने पर भी प्रेम करते हैं। पुत्र कितना भी अयाग्य हो, मूर्ख हो, क्रोधी हो। माता पिता उसके प्रति प्रेम रखते ही हैं। उसकी मज्जल कामना ही करते हैं। पुत्र चाहे उन्हें गाली भी दे, मारे भी तो भी वे सब सह लेते हैं। यह सौहार्द प्रेम है। सन्तान अपनी आत्मा रूपमें ही उत्पन्न होती है। यह ऐसी दृढ़ शृंखला है। बन्धुओंके प्रति ऐसा स्वाभाविक स्नेह बन्धन होता है, कि उसे त्यागना अच्छे अच्छे बीतराग मुनियोंके लिये भी कठिन हो जाता है। इस स्वाभाविक सौहार्द प्रेममें अपेक्षा नहीं रहती कि वह हमसे प्रेम करे, तभी हम उससे करें। जिनसे अपना सम्बन्ध हो गया, वे कैसे भी क्यों न हों उन्हें निभाना ही पड़ता है। सज्जन लोग जिसे एक बार अंगीकार कर लेते हैं, उसका प्रतिपालन या यउजीवन करते ही हैं। यही उनकी साधुता है।

तीसरे वे लोग होते हैं, कि तुम चाहें उनसे कितना भी प्रेम करो वे तुमसे प्रेम करेंगे ही नहीं। जब वे प्रेम करने वालेसे प्रेम नहीं करते, तो प्रेम न करने वालेसे तो करने ही क्यों लगे ?

यह सुनकर गांधिकाये' आपसमें सैन्योंमें संकेत करने लगीं, कि प्रतीत होता है ये छलिया कृष्ण इस तीसरी ही श्रेणीमें हैं। देखो, हम इनसे कितना प्यार करती हैं, किन्तु ये हमें छोड़कर अन्तर्धान हो जाते हैं। हम अपने दर्शनोंसे वंचित कर देते हैं।"

सर्वज्ञ भगवान् उनके भावको समझ गये और बोले—
‘हाँ, तो ये जो मैंने तीसरी श्रेणीके पुरुष बताया है। इनमें भी चार भेद हैं। ऐसा व्यवहार चार प्रकारके ही लोग करते हैं। एक तो रागद्वेष से रहित धीतरागी आत्माराम परमहंस लोग होते हैं। उनकी दृष्टि में भेद भाव रहता ही नहीं। वे सम्पूर्ण संसार-को प्रकृति पुरुष का क्रीड़ास्थल समझते हैं। उनकी दृढ़ धारणा हो जाती है, गुण गुणोंके साथ बरत रहे हैं। इस गुण प्रवाह पतित संसारमें अच्छा क्या; बुरा क्या? उपकार क्या, अपकार क्या? शत्रु कौन, मित्र कौन। जब सब एक ही हैं तो किससे राग करें किससे द्वेष। उनके कंठमें कोई चाहें सर्प डाल जाओ या माला, दोनोंको ही वे समान समझते हैं। चाहें कोई उनके अंगमें चंदन लपेट जाओ या कीच। चंदन लपेटने वाले पर प्रसन्न नहीं होते, कीच लपेटने वाले से क्रुद्ध नहीं होते। ऐसे पूर्ण काम पुरुषों के अन्तःकरणमें अप्रेमीका भेद भाव नहीं रहता।

दूसरे होते हैं पूर्ण काम, जो जिस कामको करना चाहते हैं, उनका वह काम पूरा हो जाता है, तो वे न प्रेम करने वालोंसे प्रेम करते हैं और न अपनेसे न प्रेम करने वालोंसे प्रेम करते हैं। हमें चार रोटी की आवश्यकता है, जहाँ चार रोटी मिल गयीं, वहाँ कोई निंदा करो मूर्ति करो, मान करो अपमान करो सभीमें समान रहते हैं।

तीसरे होते हैं गुरुद्रोही। पहिले तो गुरुजनोंकी सेवा सुश्रूषा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं पीछे पाप उदय होने पर किसी बात पर वे गुरुसे द्रोह करने लगते हैं, उनका अनिष्ट चिन्तन करते हैं इस पापसे उनकी बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हो जाती है, कि उन्हें अपकारी उपकारी का विवेक ही नहीं रहता। उनका हृदय ऐसा मलिन हो जाता है, कि वे शत्रु मित्र सभीको समान समझने लगते हैं। सब पर शङ्का करते हैं, किसी से प्रेम नहीं करते।

चौथे होते है कृतघ्न । वे गुरुद्रोहियों से पृथक् होते हैं । गुरु द्रोही तो पीछे किसी कारण विशेषसे गुरुद्रोह करता है, किन्तु कृतघ्न तो जन्मसे ही ऐसे होते हैं, कि उनके साथ कोई कितना भी उपकार करे, वे सदा उसका अपकार ही सोचेंगे । जब वे अपने उपकारी के प्रति प्रेम प्रदर्शित नहीं कर सकते, तो शत्रु और उदासीनके प्रति तो करेंगे ही क्या । संसारमें कृतघ्नतासे बढ़कर कोई पाप नहीं । अपने उपकारीके प्रति कृतघ्नता प्रकट न करना इतना बड़ा पाप है, कि इससे जीवका कभी निस्तार हो ही नहीं सकता । जो जिसकी सेवा सुश्रूषा करता है उसके प्रति मनमें आदरभाव न रखना यही कृतघ्नो के चिन्ह हैं । ये लोग बड़े क्रूर होते हैं मैंने तुम्हारे तीनों प्रश्नोंका संक्षेप में उत्तर दे दिया । अब तुम और क्या पूछना चाहती हो ?”

कृतघ्न की परिभाषा सुनकर गोपिकायें परस्परमें एक दूसरे की ओर निहारकर मुसकराने लगीं । वे श्रीकृष्ण भगवान्की ओर देखती और हँस जातीं । उनकी चेष्टाओंसे प्रतीत होता था कि ‘श्यामसुन्दर ! देखा, हम तुम्हारे निःसत्त घर द्वार कुटुम्ब परिवार सुब कुछ छाड़कर आई और तुम हमें छोड़कर चले गये, क्या यह तुम्हारी कृतघ्नता नहीं है ।’ भगवान् उनके ननोगत भावों को ताड़ गये और बोले—“सखियो ! तुम सोच रही होगी, कि इन तीनोंमे से मैं किस भ्रेणीमे हूँ । क्यों यही सोच रही हो न ?”

हँसकर गोपियोंने कहा—“अब महाराज ! तुम ही जानो । अच्छी बात है, बताओ, तुम इन तीनोंमेंसे किस कोटिमें में हो ?” भगवान् बोले—“मैं इन तीनोंमे से किसी कोटिमें नहीं हूँ । मे तो परम कारुणिक हूँ ।”

गोपियोंने कहा—“वाह जी, परम कारुणिक ! बलिहारी है तुम्हारी करुणाके लिये । पहिले अमृत रस पिलाकर फिर विष

देना, यह कहाँ की करुणा है ? पहिले तो हमें बुलाकर हृदयसे लगाया, फिर कहते हो, दूर-दूर। क्या इसीका नाम करुणा है। हमें बलपूर्वक बाँसुरी बजाकर वनमें बुला लिया फिर छिप गये ऐसा विचित्र करुणा को दूरसे ही डंडौत है।”

भगवान् हँसे और बोले—“सखियाँ ! मैंने यह अपराध किया अवश्य, किन्तु कृतघ्नताके घशीभूत होकर नहीं किया। यह सब मैंने प्रेमकी वृद्धिके लिये ही किया था। तुम्हारी उत्कंठा को बढ़ाने के लिये ही किया था।”

गोपियोंने कहा—“वाँचमें छिप जाने से प्रेममें वृद्धि होती है या रसभङ्ग होता है ?”

भगवान् बोले—“गोपियों ! तुम रस की पंडिता हो। सब जानती हुई भी मेरे मुखसे सुनना चाहती हो तो सुनो। बात यह है, कि यह प्रेम रस ऐसा आसव है, जिसका पान रुक रुक कर ठहर ठहर कर किया जाता है, इससे इसमें अधिक मादकता आती है। वस्तुके प्राप्त होते समय उतना सुख नहीं होता, जितना उसकी मीठी-मीठी स्मृतिमें सुख होता है। केशर, कपूर, गुलाबजल पड़ी हुई केशरिया मेवा पड़ी धरकी खाते समय तो स्वादेष्ट लगती है, पीछे जो उसकी सुगंध युक्त डकारें आती हैं और उसका स्वाद और स्मरण आता है, उसमें एक अपूर्व ही सुख होता है। वस्तुका यथाथे गुण उसके परोक्षमें ही प्रकट होता है। एक धृत्यन्त निर्धन व्यक्ति है, उसने धनका सुख प्राप्त किया नहीं है, केवल उसकी प्रशंसा ही सुनी है। सहसा उसे धन प्राप्त हो गया। कुछ दिन उस धनका उपभोग भी किया। जय फिर उसका धन नष्ट होता है, तब उसका चित्ततन्मय हो जाता है। नेरन्तर उसीको सोचता रहता है। उसकी धन प्राप्ति की और भी अधिक बढ़ जाती है। क्योंकि जय तक यह चित्त तक तो वह धनके सुखसे अनभिज्ञ था। अब

धनके सुखको भोग लिया, तो फिर वह उसीकी प्राप्तिके लिये अधीर बना रहता है। उसे खाना-पीना उठना-बैठना कुछ भी नहीं सुहाता। सगे सम्बन्धी कोई अच्छे नहीं लगते। कैसे धन प्राप्त हो यही सोचता रहता है।

वही दशा मेरेवियोग में तुम्हारी हुई। तुमने मेरे निमित्त लोकलाजको तिलाञ्जलि देदी। जिन्होंने धर्मपूर्वक जीवन बिताया और धर्ममें ही जिनकी अत्यन्त आसक्ति है वे सब कुछ छोड़ सकते हैं, किन्तु धर्मको नहीं छोड़ सकते। तुम पतिव्रताओं ने मेरे निमित्त लौकिक पतियोंका भी परित्याग कर दिया है। धर्मको भी मेरे पीछे तुच्छ समझा। सबसे अधिक मोह कुटुम्बियोंका होता है। जो अपने प्रेमसे प्राणीको बाँध लें वे बन्धु कहलाते हैं। उन बन्धुओं का त्याग स्वेच्छा से कौन सहृदय कर सकता है। तुमने मेरे लिये अपने बन्धु बान्धवोंको भी छोड़ दिया। गृहस्थों को घरमें सभी प्रकारके सुख होते हैं। उठने बैठनेके नियत स्थान होते हैं। सभी आवश्यक सामग्री घरमें रहती है। सब ऋतुओंकी आवश्यक वस्तुओंका संग्रह सम्पन्नसद्गृहस्थके यहाँ रहता है। तुम्हारे घरमें सब वस्तुएँ उपस्थित थीं, तुम्हारे परिवार वाले तुमसे प्यारभी करते थे, किन्तु केवल एक मात्र मेरे लिये ही तुम घरबार कुटुम्ब परिवारको छोड़कर इस बीहड़ धनमें चली आयीं और मेरे लिये इस कँकड़ीली पथरीली भूमिमें सब कष्ट सह रही हो। तुमने मेरे प्रेमके लिये बहुत त्याग किया है।

मेरीभी हार्दिक इच्छा है, तुम्हारा मन सदा मुझमें लगा रहे तुम अनन्य भावसे मुझेही प्यार करो। तुम्हारी चित्त वृत्तियाँ मेरेमें ही सीमित रहें। तुमसे यदि मैं निरन्तर मिला रहता तो, तुम्हारी मुझे प्राप्त करनेकी इतनी तीव्र उत्कंठा कभी नहीं होती। इसीलिये तुम्हें एकबार आलिङ्गन सुख देकर थोड़ी देरके लिये मैं तुम्हारी अधीरता बढ़ानेको छिप गया। छिपकर कहीं दूर

चला गया होऊँ सो भी बात नहीं। तुम मुझे देख न सको इस-
लिये समीप—तुम्हारे सामने हो—मैं छिप गया था। इसलिये
हे मेरे प्राणोंसे भी अधिक प्यारियो ! हे मेरे हृदयकी अधीश्वरियो !
तुम मुझपर क्रुद्ध न होना। कृतघ्न होनेका दांपारोपण भी मत
करना। मैं तुम्हारा प्यारेसे भी प्यारा हूँ, प्रेष्ठ हूँ, तुम्हारा अपना ही हूँ।

जो लोग तुम मेरी प्रियाओ में दोष बुद्धि करेंगे, वे नरकके
अधिकारी होंगे। तुम्हारा मुझसे मिलन सर्वथा निर्दोष है। तुम
मुझे मनुष्य समझकर मेरे समीप आतीं तब तो पाप ही था।
तुमने तां मेरी भगवत्ता कई द्वार प्रत्यक्ष देखी है। तुम्हारी तो मुझमें
दृढ़ धारणा है। तुम मुझे प्राकृत पुरुषतो समझती नहीं, इसीलिये
तुमने साधारण लिंगोंसे किसो भी प्रकार न टूटने वाली धर और
कुटुम्बियों की दुस्तर शृंखलाको तोड़कर एक मात्र मेराही आश्रय
लिया है। तुम्हारा मुझसे यह मिलन सर्वथा दोषरहित है। इसमें
तुने भी पाप नहीं, स्वार्थ नहीं। तुम जो वस्त्र पहिनती हो,
अपने लिये नहीं केवल मेरी प्रसन्नताके लिये ही लिये पहिनती हो।
तुम अपने काले काले कुटिल केशोंमें जो सुगंधित तैल डालती हो,
मालती माधवी आदिका मालायें खोंसती हो, अपने सुखके लिये
नहीं, मुझे मुख पट्टुचानेको तुम यह सब करती हो। तुम जो काजर
बैश, सिंदूर आदि लगाती हो, पान आदि खाती हो, केवल मेरे
निमित्त ही सब करती हो। मैं जानता हूँ तुम्हें स्वयं स्वादको रुचि
नहीं खानेमें तुम्हें आसक्ति नहीं, किन्तु मैं प्रसन्न होऊँगा इसीलिये
तुम खाती हो। मेरे उच्छिष्ट प्रसादको पाती हो। सारांश यह कि
तुम सब कुछ मेरे ही निमित्त करती हो, मेरे ही लिये जीवन
धारण करती हो, मेरी सेवाके निमित्त ही स्वाँस लेती हो। तुमने
अपने सदाचार, सद्ब्यवहार और सुशीलता आदि गुणोंसे
मुझे विनामोलके खरीद लिया है, मैं तुम्हारा कृतदास बन गया
हूँ। इस जीवनमें तुम्हारे श्रेष्ठसे उच्छ्रेष्ठ नहीं हो सकता। इस

जीवनकी तो बात ही क्या है, देवताओं के समान लम्बी आ पाकर भी मैं तुम्हारे अनन्त उपकारों से एक भी उपकार प्रत्युपकार करनेमें समर्थ नहीं। मैं अपने पुरुषार्थके द्वारा तुमसे कभी उच्छ्रय नहीं हो सकता। स्वयं ही कृपा का अपनी उदारतासे मुझे उच्छ्रय कर दो यह दूसरी बात है। मैं उच्छ्रय होना भी नहीं चाहता। उच्छ्रय होनेसे मेरा तुम्हारे सम्बन्ध टूट जायगा। उसे मैं तोड़ना नहीं चाहता, मैं सदा तुम्हारे श्रणियों बना रहूँ और तुम मेरी सदा श्रण पानेवाली महान्यायनी रहो, इसीमें मुझे सुख है। तुम मुझे कृतज्ञ मत समझो।

सूतजी कहते हैं—‘मुनियो ! इस प्रेमका पन्थ कैसा निराल है। जो सर्वेश्वर है, सबका स्वामी है। ब्रह्मादिक देव, इन्द्रादिक असंख्यों लोकपाल जिसकी भ्रुकुटि विलाससे थर थर काँपते रहते हैं वही आज प्रेमके अधीन होकर गोकुलकी गंधारालिनीयोंके सन्मुख अधीरता प्रकट कर रहा है। उनके उपकारक बदला चुकानेमें अपनेको असमर्थ सिद्ध कर रहा है। प्रेममें दोनों ही ओरसे अधीनता होती है। वह उसे अपना सर्वस्व समर्पित करता है, वह उसे सब कुछ सौंपता है। भगवानकी तो प्रतिज्ञा है जो मुझे जैसे भजता है, उसे मैं भी वैसे ही भजता हूँ। जो मुझे अपना सर्वस्व समर्पित करता है, उसे मैं भी अपना सर्वस्व समर्पित करके उसका दास बन जाता हूँ।

गोपिकायें अपने प्राणधन श्यामसुन्दरके श्री मुखसे ऐसे प्रेम में पगे स्नेह भरे शब्द सुनकर निहाल हो गयीं। कृतकृत्य हो गयीं। उनका हृदय वाँसों उछलने लगा। वे अपने प्रेम वेग को रोकनेमें असमर्थ हो गयीं। श्यामसुन्दरसे लिपटकर प्रेमके अश्रुओंसे उनके पीताम्बरको भिगोने लगीं। भगवानके सुमधुर वचनोंसे उनका रहा सदा विरहजन्य दुःख दूर हो गया और उनका अङ्ग सङ्ग पाकर वे सबकी सब सफल मनोरथ धन गयीं।

छप्पय

प्रेमहीन नरचारि श्रेष्ठ कछु अपर शतघ्नी ।
 आत्मराम अरु पूर्णकाम गुरुशत्रु कृतघ्नी ॥
 हाँ इन सबतैं पृथक् प्रेष्ठ पति सुहृद कारनिक ।
 प्रेम वृद्धिके हेतु कर्यो मैंने सब नाटक ॥
 अति दुस्तर रहै शृंखला, कूँ आई तुम तोरिकें ।
 मम हित पति, सुतग्रह कुटुम, तैं आई मुँह मोरिकें ॥

रहसि केलि

[६६३] .

इत्थं भगवतो गोप्यः श्रुत्वा वाचः सुपेशलाः ।
जहुर्विरहजं तापं तदङ्गोपचिताशिपः ॥६॥

(श्री भा० १० स्क० ३३ अ० १ श्लो०)

छप्पय

जनम जनम हाँ रही सुन्दरी श्रुनी तिहारो !
क्रीतदास बनि गयो प्रेमतेँ मोकुँ तारो ॥
करि अर्पन सर्वस्व मोहि सुख अतिशय दीयो ।
तजिके सब सुख सगे संग तुम मेरो कोमो ॥
वचन श्यामके सरस सुनि, दुःख शोक सबके भगे ।
निज करतैं शृंगार हरि, श्रीजीको करिबे लगे ॥

प्रेम ऐकान्तिक विषय है । उसका प्राकट्य एकान्तमें निर्जनमें होता है । सबके सम्मुख प्रेमका बातें नहीं कही जाती । प्रेमको शक्तिभर सबके सम्मुख छिपाया जाता है । निर्मुक्त प्रेम तां एकान्तमें ही होता है, सबके सम्मुख शिष्टाचारका पालन होता है, जहाँ एकान्त स्थल हो, एकभी ऐसा व्यक्ति आस पास न हो,

---

छात्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! इस प्रकार भगवान्‌के अति मधुर वचन श्रवण करके ब्रजाङ्गनाओंका विरहजन्य दुःख दूर हो गया और वे उनके अङ्गोंका स्पर्श पाकर कृतार्थ हुईं ।

जैसे तनिक भी संकोच या भिन्न हो। वहाँ प्रेम सागरमें धार भाटे आते हैं। ऐसा तूफान उठता है। कि उठता ही जाता है, उसमें निरन्तर अतृप्ति ही बनी रहती है। दोनोंके अंगोंमें कोई दिग्भाव नहीं रहता। छोटे बड़ेका अन्तर नहीं रहता। एक दूसरेके शरीरको उसी प्रकार सजाते हैं। जिस प्रकार अपनेको उजाते हैं, दूसरेके शरीरको सजाने में अपने से अधिक मुख होता है। ऐसी सरस मोठी मोठी बातें होती हैं, कि जिनमें किसी प्रकारका दुराव छिपाव नहीं रहता। ये रहस्यकी केलिक्रीड़ाएँ प्रत्यन्त गोपनीय हैं, व्रजके रसिकाचार्यों ने इन सचका दिग्दर्शन कराया है, किन्तु ये सच कहने मुननेकी बातें नहीं हैं। जिनका उस लीलामें प्रवेश है वे ही उसका अनुभव कर सकते हैं। हम प्राकृत पुरुष तो इनका वर्णन करेंगे, तो अपनी लौकिक वासनाका संमिश्रण करके इसे विकृत तथा अश्लील बनादेंगे। ये सच भावराज्य की बातें हैं।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! श्रीकृष्णने जब इतनी अधीनता प्रकट की, दीन होकर गोपियों से प्रेमकी भिक्षा माँगी, अपनेको उनका श्रुणिया बताया, तब गोपियों का चित्त खिल गया। इस रस प्रसङ्गको और आगे बढ़ाना उन्होंने उचित नहीं समझा। उन्हें कुछ नीति शास्त्रका उपदेश तो लेना ही नहीं था, रमृतियोंकी व्यवस्था नहीं पूछनी थी कर्मकाण्डकी जिज्ञासा नहीं करनी थी। प्रकृति, पुरुष, जड़ चेतन, महत्त्व आदि जगत्के पदार्थों की संख्या करनेके चक्करमें नहीं पड़ता था। पंचोकरण, अन्वय, व्यतिरेक व्यावहारिक तथा पारमार्थिक सत्ताओंकी सिद्धिके पचड़ों में नहीं पड़ना था। उनके प्रश्नोंका एकमात्र उद्देश्य था “तुम हमें कितना प्यार करते हो ?” सो, श्यामसुन्दरने स्पष्ट हो कह दिया—“अब मुझे तो प्यार करनेका आधिकार ही नहीं रहा। तुमने अपने प्रेमसे मुझे मोल ले लिया। अब तो मैं तुम्हारा क्रीतदास बन

गया । तुम मुझे जैसे चाहो तैसे नचाओ ।”

यह सुनकर सखियों ने अथ प्रसंग को बदला । एक बोली—
“अच्छा, श्यामसुन्दर ! तुम वैष्णवी गूँथना जानते हो ?”

श्याम बोले—“मैंने और किया ही क्या है, प्यारीजीकी वैष्णवी तो गूँथी है । ललिताजी मेरी इस विषयकी गुरु हैं ।”

एक बोली—“अच्छा, शृंगार करना जानते हो ?”

नन्द नन्दन बोले—“मुझे और काम ही क्या है । सृष्टिकर्ता उत्पत्तिका काम चतुर्मुख ब्रह्मा करते हैं । पालनका काम चतुर्मुख विष्णु करते हैं और संहारका काम पंचमुख रुद्र करते हैं । मैं त्रिभुज हूँ मेरे दो ही काम हैं । श्रीजीको सजाना और उन निरन्तर रिझाना ।”

इस पर एक बोली—“अच्छा, तो तुम श्रीजी का करो शृंगार शृंगार होने पर रास हो ।”

श्यामको तो मानों निधि मिल गयी । प्रियाजीको तो शृंगार करानेका अभ्यास ही था, कोई नयी बात तो थी नहीं, कोई सखी नवीन भी नहीं थी । जिससे संकोच किया जाय । श्यामसुन्दर विधिवत् लाड़िलीजीका स्वयं शृंगार किया । अपने हाथों उन कोमल कोमल पैरके नखोंको रंगा । उनमें महावर लगाया पादतलोंमें मँहरी लगायी । पैरके जितने पाइजेष आदि आभूषण थे उन्हें यथा स्थान किया । फिर अपने हाथसे उनकी घँघनाई, इसमें बीच बीचमें मुगंधित पुष्प लगाये, मनोहर मनोह मालाओंका जाल बनाकर उन्हें चारों ओरसे वेष्टित किया । सुन्द सुन्दर हार गजरे उनके कंठमें भुजाओंमें, हाथोंमें, कमरमें पहिनाये ललाट पर अर्ध चन्द्राकार केशरका अति सूक्ष्म तिलक लगाय उसके बीचमें केशर फस्तूरी आदि की लाल चिन्दी लगायो मुखपर, वक्षःस्थल पर विविध भांतिकी पत्रावलियोंकी रचनाये की । माँगके भाँतर पतली सिंदूरकी रेखा लगायी । नेत्रोंमें सलार

से अंजन लगाया। स्वभावसे ही विम्बफलके सदृश अरुण अधरोंको और भी रंगा। मुखमें पान अर्पण किया। इस प्रकार स्वयं ही उनका विधिवत् सर्वाङ्ग शृङ्गार किया।

अब प्यारी और प्रियतम परस्परमें एक दूसरे के कंठमें गलवैयाँ डाले थे, सहसा रंगमें भंग हो गया। एक परम तेजस्वी ब्राह्मण दूर से आता हुआ दिखाई दिया। ब्रह्माणको देखकर श्रीराधाजी सम्मल कर बैठ गयीं, श्रीकृष्ण भी गम्भीर हो गये। उस समय वे अपनी शक्तिके सहित दिव्यैश्वर्य की शोभासे शोभित हो रहे थे।

ब्राह्मणके मुख पर ब्रह्मतेज झिटक रहा था, वह आठ स्थानसे टेढ़ा था। कृष्ण वर्णका था, जटायें बिखरी हुई थीं, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था दिगम्बर वेपमें वह मूर्तिमान तपके सदृश प्रतीत होता था। भगवान्‌के समीप आकर भूमिमें लोटकर वह प्रिया प्रियतम के पादपद्मोंमें पुनः पुनः प्रणाम करने लगा। वह बार बार उठता बार बार पुनः लोटकर प्रणाम करता। फिर उच्च स्वरसे स्तोत्र पाठ करता। अन्तमें उसने एक स्तोत्रका पाठ किया, भगवान्‌के चरणोंमें लीन हो गया, उसका तेज भगवान्‌के चरणोंमें मिल गया। भगवान्‌के चरणों में ही उसने अपने नश्यर शरीरका परित्यागकर दिया।

भगवान्‌ने जब देखा, मुनिका प्रणान्त हो गया है तो वे उनके मृतक शरीरको उठाकर दोनों बाहुओंसे आलिंगन करने लगे। ज्योंही उन्होंने अपने हाथसे उनके शरीरको मला, त्योंही उसमें से भस्म ही भस्म निकली। भगवान्‌ने रोते रोते पदनोंके काष्ठ से चिता बनाई और उस पर मुनिके देहको रखकर अग्नि दे दी। जब मुनिका शरीर दग्ध होने लगा तब भगवान्‌ मुनिका याद कर करके उच्च स्वरसे रुदन करने लगे। उसी गोलोकसे एक दिव्य विमान आया, उसमें बैठकर मुनि

शरीर से गोलोकमें चले गये ।

ऐसी आश्चर्ययुक्त घटनाको देखकर श्रीराधिकाजीने श्याम-मुन्दरसे पूछा—“प्राणनाथ ! ये मुनि कौन थे, इनका दिव्य तेज आपके चरणों में क्यों लीन हो गया ? ये आपके दर्शन करके प्राणहीन क्यों हो गये ? इनके मृतक शरीरसे भस्म क्यों निकला ? ये आठ स्थानसे टेढ़े क्यों थे ? इतने दिव्य तेज युक्त महामुनि ऐसे विरूप क्यों बने हुए थे । कृपा करके इन प्रश्नोंका उत्तर देकर मेरे कुतूहलको दूर कीजिये ।”

यह सुनकर भगवान् बोले—“प्रिये ! ये अष्टावक्र नामके महामुनि थे । स्वर्गका सर्वोत्तम रत्न अप्सराके शापसे इनकी ऐसी दशा हो गयी और मेरी भाक्तके प्रभावसे इन्हें मेरी सन्निधि और गोलोककी प्राप्ति हुई ।”

इसपर वृषभानुनन्दिनीने पूछा—“प्राणवल्लभ ! महामुनि अष्टावक्र किसका पुत्र थे ? रम्भाने उन्हें शाप क्यों दिया ? इन्होंने ऐसी कौनसी उपासना की, जिसके कारण आपके दर्शन करते करते इन्होंने प्राणोंका परित्याग किया और तुरन्त दिव्य देहसे गोलोक प्राप्त किया ? ऐसे अनन्योपासक आपके भक्तके चरित्र सुननेकी मेरी बड़ी इच्छा है ।”

भगवान् बोले—“प्रिय ! यह विषय बड़ा रहस्यमय है, इसके सम्मुख तो इस प्रसङ्गको कहता नहीं । किन्तु तुम तो मेरे प्राणेश्वरी ही हो, तुमको इस प्रसङ्गको सुनाता हूँ ।

पूर्वकालमें जब श्रीमन्नारायणकी नाभि कमलसे चतुर्मुख ब्रह्माजी की उत्पत्ति हुई, तो सृष्टिको इच्छासे उन्होंने सनक, सनन्दन, सनतकुमार और सनातन इन चार पुत्रोंको मनसे उत्पन्न किया । इनसे सृष्टि बढ़ानेका कहा, किन्तु ये तो मोक्षधर्मावलम्बी थे, इन्होंने इस प्रस्तावको स्वीकार नहीं किया । तब ब्रह्माजी ने अङ्गोंसे अग्नि, पुलस्त, पुलह, क्रतु, मरुचि, भृगु, अङ्गिरा

शशिष्ठ, वोढु, कपिल, आसुरे, कवि, शङ्ख, शङ्ख, पञ्चशिख, प्रचेता तथा अन्य भी बहुते तपोधन अपि उत्पन्न किये। इन सबने सृष्टिका विस्तार किया। इनके पुत्र पौत्र तथा प्रपौत्रोंको संतानों से यह सम्पूर्ण संसार भर गया।

इनमें एक ब्रह्माजीके पुत्र प्रचेता थे। उन प्रचेता के एक पुत्र जो धाल्मीकजी थे और दूसरे असित थे। महामुनि असितने ब्रह्मचर्य व्रत समाप्त करके विवाह किया और अपनी पत्नीके सहित पुत्रको कामनासे देवताओंके सहस्रों वर्षों तक घोर तप किया, किन्तु उनके कोई पुत्र नहीं हुआ। तबता उन्हें जीवन भारसा प्रतीत होने लगा और वे प्राणोंको छोड़ने तकके लिये उद्यत हो गये। उसी समय उन्हें अशरीरी दिव्य आकाशवाणी सुनायी दी—
‘हे तपोधन! तुम शरीर क्यों छोड़ते हो? शंकरजीके समीप जाओ, तुम शङ्करजीसे मंत्रग्रहण करके उसे सिद्ध करो। उस मंत्रकी अधिष्ठातृ देवोंका जप करने से तुम्हें तत्काल साक्षात्कार होगा। उससे तुम पुत्र का धर माँग लेना।’

आकाशवाणीकी बात सुनकर महामुनि असित शंकरजीके समीप गये और उनसे मन्त्र दीक्षा लेकर जप करने लगे। उसके जपके प्रभावसे कुछ ही दिनोंमें उनके कंदर्पके समान शिवजीके प्रशंसे देवल नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ऐसे सुन्दर पुत्रको पाकर मुनि दम्पत्तिके हर्षका ठिकाना नहीं रहा। कालान्तरमें देवल सभी शास्त्रोंके ज्ञाता हुए और उन्होंने सुयज्ञनामक राजाकी रत्नमाला-वती पुत्री के साथ विवाह किया।

राजपुत्री रत्नमालावती अत्यन्त ही सुन्दरी थी, वह परम-साध्वी पतिपरायणा तथा पतिको प्राणों से भी अधिक माननेवाली थी। महामुनि देवल उसके साथ सहस्रों वर्षों तक संसारी सुखों का उपभोग करते रहे। अन्तमें उन्हें संसारसे विराग हुआ। अब उन्हें संसारी सुख विषके सदृश प्रतीत होने लगे। अब वे संसारी

भोगोंसे उदासीन हो गये। किन्तु वे अपनेभावों को अपनी पत्नी के सम्मुख प्रकट नहीं करते थे। उनके व्यवहारसे राजकुमारी समझ गयी कि मुनिका चित्त मेरी ओरसे उदासीन हो गया है। वे मुझे छोड़कर कहीं जाना चाहते हैं, इसलिये वह कभी उन्हें कहीं अकेले नहीं जाने देती। छायाके समान उनके सदा साथ ही बनी रहती। मुनिका चित्त अथ एकान्तमें तप करनेका उत्सुक हो रहा था।

एक दिन मुनि रात्रि में सो रहे थे। समीप ही शक्ति चित्तसे उनकी धर्मपत्नी भी सो रही थी। यद्यपि राजपुत्री सदा सावधान रहती, किन्तु उस दिन विधिका ऐसा विधान हुआ, कि उसे निद्रा आगयी। मुनिने इसे ही उत्तम अवसर समझा। वे शनैः शनैः शैयासे उठे और रात्रि में ही घोर वनमें चले गये। कुछ देरके पश्चात् मुनिपत्नीकी आँखें खुलीं। अपने प्राणनाथको समीप न पाकर वह उच्चस्वरसे रुदन करने लगी। उसके पुत्रोंने परिवार वालोंने उसे बहुत समझाया, किन्तु प्यारेका वियोग सहना साधारण बात नहीं है। विरहाग्निके कारण वह तप्त बाल में पड़े बीजकी भाँति जलने और उझलने लगी। अन्तमें वह पति वियोगको सहने में समर्थ न हो सकी, उसने इस नरवर शरीरको त्याग दिया। उसके पुत्रोंने उसके और्ध्वदैहिक संस्कार किये।

इधर महामुनि देवल बदरीवनके समीप गन्धमादन पर्वतकी एक गिरि गुहामें बैठकर घोर तप करने लगे। मुनि एक तो वैसे ही कामदेवके सदृश सुन्दर थे, फिर तपके प्रभावसे उनका सौंदर्य और भी निखर गया था। तप तेजसे उनका मुखचन्द्र दम दम दमक रहा था। उसी समय स्वर्ग की सर्व श्रेष्ठ अप्सरा रम्भा वहाँ होकर निकली। उन तेज पुन्ज अत्यन्त सुन्दर मुनिको देखकर उसका चित्तचंचल हो उठा।

भगवान् श्रीराधिकाजीसे कह रहे हैं—“प्रिये ! जो सती नहीं

ऐसी कामनियोंका चित्त सुन्दर पुरुष को एकान्तमें देखकर चल हो जाता है, फिर वे अपने मनको रोकने में सर्वथा अस-
र्थ हो जाती हैं। उस एकान्त शान्त निर्जन वनमें कंदर्पके सदृश
न लावण्ययुक्त मुनिको देखकर रम्भा अपने आपमें न रह
की। वह सोलह शृङ्गार करके वस्त्राभूषणोंसे सुसज्जित होकर
म सम्यन्धा अनेक संकेतोंको प्रकट करती हुई मुनिके समीप
स्थित हुई। उसी समय मुनिका ध्यान भंग हुआ।

रम्भाने मंद मंद मुसकराते हुए ब्रीडाका भाव प्रदर्शित
करते हुए कहा—“मुनिवर ! भगवान् ने तुम्हे इतना अनुपम रूप
प्राप्त किया है, तुम्हारे अंग इतने सुन्दर और सुकोमल हैं, तिसपर
तप इतना कठोर तप कर रहे हैं, यह आपको शोभा नहीं देता।
न व्यर्थ शरीरको क्यों सुखा रहे हो ?”

मुनिने कहा—“शोभने ! हम मुनियोंका तप ही धन है।
आणका शरीर छुद्र कामवासनाके लिये नहीं होता। वह इस
कामे घोर तप करके कष्ट सहता है, परलोकमें अनन्त सुखको
प्राप्त करता है।”

रम्भाने कहा—“मुनिवर ! परलोक किसने देखा है। गोदक
छोड़कर पेटके की आशा करना मूर्खता है। समुपस्थित प्रत्यक्ष
को छोड़कर काल्पनिक सुखकी आशासे शरीर सुखाना मूर्खता
ही तपोधन ! पृथ्वी पर राजे महाराजे बड़े बड़े यज्ञ
पुष्टान इसीलिये करते हैं, कि स्वर्गमें हमें अप्सरायें प्राप्त हों।
स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा हूँ, बड़े बड़े तपस्वी तेजस्वी यहाँ
कि देवेन्द्र भी मेरे कृपा कटाक्षके लिये तरसते हैं। ऐसी मैं
तुमसे, प्रणयकी भिक्षा माँग रही हूँ, मैं तुम्हारी तपस्याका
समती सिद्धि हूँ। आप मुझे स्वीकार करें।”

मुनिने कहा—“भामिनि ! तुम कैसी बातें कर रही हो।
समस्त विषयोंको छोड़कर एकान्तमें यहाँ तप करने आया हूँ।

तपस्यामें खोका सङ्ग सबसे बड़ा विघ्न है। अतः देवि ! तुम ऊपर कृपा करो। मुझे तप करने दो। तुम अपना रास्ता पकड़ो।

रम्भाने व्यंगके स्वरमें कहा—तुम बड़े रूपे हो जी ? पुष्प होकर तुम ऐसी नीरस धातें कर रहे हो। मैं तुम्हारे का पीड़िता हूँ, दुखी हूँ, दुखियों पर दया करना परमधर्म है, जो काम पीड़ित नारीका तिरस्कार करता है, उसे बड़ा लगता है। तुम तो मुनि हो। ब्रह्माजी ने काम पीड़िता मोहिनी तिरस्कार किया था, इसीलिये संसारमें उनको कहीं पूजा होती। एक ओर तो लाखों वर्ष तप करना और एक ओर दुख के दुखको दूर करना। इसमें दुखियोंके दुखको दूर करने धर्मसे तपस्याका पुण्य अत्यन्त तुच्छ है। अतः मेरे ऊपर कृपा करो।”

मुनिने कहा—“मुन्दरि ! तुम ये सब संसारी लोगोंकी कह रही हो। गृहस्थीको कामार्ता स्वपत्नीका परित्याग करता है। परस्त्रीतो सदाही वर्जनीय है।

रम्भाने कहा—“ब्रह्मन् ! मैं परस्त्री तो नहीं हूँ। मेरा एक पति नहीं। हम स्वर्गललनाओंका तो यह धर्म है, सङ्ग है। जो हमें रतिसुख प्रदान करे वही हमारा पति है। स्व कितने पुण्यात्मा राजा आते हैं वे पुण्योंसे हमें प्राप्त करते हैं। पत्नी होने पर उनका पतन होता है, फिर हम दूसरे पुण्यात्मा को भजती हैं।”

मुनिने गम्भीरता पूर्वक कहा—“शोभने ! तुम्हारा बतलाव सत्य है। तुम किसी एककी पत्नी नहीं। फिरभी मुनियोंके लिए स्त्रीमात्रका परिग्रह निषेध है। मोहिनीके शापसे ब्रह्म जगत्में अपूज्य हो गये होंगे, इसे मैं मानता हूँ, किन्तु ये भी स्त्री चालेही हैं। मैंने तो स्त्री बच्चोंको त्याग दिया है। मैं तो त्यक्त हूँ। तुम्हें काम पीड़ा दे रहा है, तो तुम किसी अन्य मु

रूपको भजो। तुम्हें चाहने वाले तो संसारमें बहुत हैं। बड़े बड़े लोग तुम्हें प्राप्त करनेको जप, तप, यज्ञ, अनुष्ठान आदि साधन करते हैं। तुम उन्हींके पास जाओ। देखो, मेरेवाल पक गये हैं। अपनी पतिव्रता स्त्रीका परित्याग करके यहाँ घोर वनमें—पर्वतकी कन्दरामें आकर बैठा हूँ, तुम मुझसे ऐसा अनुचित स्ताव क्यों करती हो?”

रम्भाने अधीरताके साथ कहा—“ब्रह्मन्! इतना रूग्णापन अच्छा नहीं। तपस्या करके तुम्हें जितना पुण्य होगा उससे लाख गुना इस अबलाके ऊपर कृपा करनेसे होगा। देखिये, लोग मुझे देनेको कितना जप, तप, करते हैं, फिर भी ये मुझे देख भी नहीं सकते। वही मैं आपसे प्रार्थनाकर रही हूँ आप मेरा तिरस्कार करते हैं। मुझे ठुकरा रहे हैं। रहा अन्य पुरुषको भजनेकी बात। मुनिवर! जिसका मन जिसमें फँस जाता है, वह बूढ़ा हो, गढ़ा हो, लूला हो कुरूप हो, कालाहो उसे वही अच्छा लगता है। आपके चाहें सब बाल पक गये हों, आप चाहें बूढ़े हों मैं तुम्हें चाहती हूँ।”

मुनिने गंभीर हांकर कहा—“देवी! तुम तुझसे अधिक प्रेम न करो, तुम मेरी धर्मकी माताहो मैं तुम्हारी ओर आँखें मारकर भी न देखूंगा। मैं क्रोध भी न करूंगा। अब तुमसे बात न करूंगा। तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ चली जाओ। मैं बैठना चाहो यहाँ बैठो। मैं तो अपने ध्यानमें लगता हूँ।”

‘माता’ शब्द सुनकर रम्भाके ओठ फट्कने लगे। हाय, ये स्त्री कैसे रूखे स्वभावके होते हैं। इनका हृदय वस्त्रका बना होता है, जो इतनी अनुनय विनयसे भी नहीं पिघलता। कितनी श्ला लेकर मैं इस रूपवान् तपस्वीके समीप आयी थी। यह हृदय न मुझे माता कहता है। उसने क्रोधमें भरकर कहा—“तपस्वी! ये ऐसा शब्द फिर कभी भूलसे भी मुखसे मत निकालना।

कामसंतप्ता कामनीसे माता कहना उसे यह सबसे बड़ी गाली है। अबके फिर तुमने ऐसा शब्द मुखसे निकाला तो मैं तुम्हें दारुण शाप दे दूँगी। अब तुम्हारे सामने दो ही बातें हैं या तो तुम मुझे स्वीकार करो या मेरे दारुण शापको।”

यह सुनकर भी मुनिको क्रोध नहीं आया। उनके मनमें इतनी सुन्दरी स्वर्गीय रमणीके इतने प्रणय तथा विनय भरे वचनों से कामकी गन्ध भी नहीं आयी। वे गंभीर होकर बोले—“देवसे मैं तुम्हें एकबार माता कह चुका हूँ, तुम मुझसे बारबार ऐसी बात मत कहो। मैं ऐसी बात फिर सुननेको उद्यत नहीं।”

क्रोध में भरकर काम व्यथासे संतप्त होकर बारबार अँगूठा लेती हुई, सम्पूर्ण शरीरको कँपाती हुई वह अप्सरा अत्यन्त मर्मस्पर्शीवाणी में दुःखित होकर बोली—“मुनिवर! कामाग्निज्वालासे मेरे प्राण जल रहे हैं, मन जल रहा है, आत्मासंतप्त रही है, चित्त लुभित हो रहा है, यदि तुम मेरे ऊपर प्रणय-बद्ध छिड़क दो, तो मैं जीवित हो जाऊँगी। यदि तुम हठ करोगे, तो अपने दुःखित अंतःकरणसे तुम्हें घोर शाप दूँगी। अत्यन्त दुःख अन्तःकरणसे नेत्रोंमें अश्रु भरकर जो दुखिया किसीको शाप देता है, उसे कमलयोनि प्रह्लादजी भी अन्यथा नहीं कर सकते। प्रह्लाद अब भी सोच लो, या तो मुझे प्रेमपूर्वक अपनाओ! या शाप ग्रहण करने को उद्यत हो जाओ।”

मुनिने शांत भावसे कहा—“हे सुरसुन्दरी! मैंने जो बात तुम्हें बार बार कह दी है, उससे मैं डिग नहीं सकता। मैं कभी तुम्हारे कामभावसे स्पर्श न करूँगा। तुम चाहे रहो या जाओ। मैं तुमसे कुछ भी न कहूँगा।”

यह कहकर मुनिने आचमन किया और वे मौन हो गये। नेत्र बन्द करके वे भगवान् का ध्यान करने लगे।

रम्भाको अत्यन्त ही मानसिक दुःख हुआ। कामकी पूर्ति

होने से उसकी नस नसमें क्रोध व्याप्त हो गया। क्रोधसे उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गयी। वह मुनिको शाप देती हुई बोली—“हे वज्र हृदयके तपस्वी ! तुम बड़े क्रूर हो, कुटिल हो, टेढ़े हो। तुमने अपने रूप यौवन और तप के अभिमानमें भर कर मेरा तिरस्कार किया है। अतः तुम्हारा रूप और यौवन नष्ट हो जायगा। तुम कौआके समान, अज्ञान पक्षीके समान, कोयलाके समान कृष्ण वर्णके विरूप बन जाओगे। आठ स्थानसे तुम टेढ़े हो जाओगे। तुम्हारा तप नष्ट हो जायगा। ऐसा शाप देकर रम्भा अपने इच्छित लोकको चली गयी।”

स्वर्गको सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी का शाप अन्यथा तो हो नहीं सकता। मुनिका शरीर काला हो गया वे आठ स्थान से टेढ़े हो गये। उनका तप नष्ट हो गया। बहुत प्रयत्न करने पर भी भगवान् उनके ध्यानमें नहीं आते।

अपने तप, तेज, रूप यौवन तथा साधनोंको नष्ट हुआ देख कर मुनिको बड़ा दुःख हुआ। उन्हें आठ स्थान से टेढ़े होनेका था कुरूप होनेका उतना दुःख नहीं था, जितना ध्यानमें भगवान् न आनेका था। जिस जीवन में भगवान् का ध्यान न हो, वह जीवन व्यर्थ है। उससे तो मरना ही अच्छा। यही सब सोचकर मुनि ने सूखी-सूखी लकड़ियों को इकट्ठा किया, उनकी चिता बनाई और उसमें अग्नि देकर ज्यों ही कूदनेको उद्यत हुए त्यों ही मैं प्रकट हुआ और मैंने इन्हे वर दिया—“हे मुनि ! जो काम पर विजय-प्राप्त कर लेते हैं, वे मेरी आत्मा ही हो जाते हैं। उन्हें मेरे लोककी प्राप्ति होती है। उनकी ज्योति मेरे साथ सदाकार हो जाती है। तुम शोक मोहको छोड़ दो, अभी कुछ दिन और तप करो। अन्तमें तुम्हें मेरे लोक की प्राप्ति होगी।”

भगवान् श्रीजीसे कह रहे हैं—“प्रिये ! इस प्रकार मेरे आश्वासन देने पर मुनिने प्राण त्याग करने का विचार छोड़ दिया।

वे गन्धमादन पर्वतको छोड़कर मल्लयाचल पर आकर घोर तप करने लगे। विना कुछ खाये पीये साठ हजार वर्षों तक तप करते रहे। उन्होंने अन्न जल सब छोड़ दिया था। इससे इनका अन्तःकरण जलकर भस्म हो गया था। ये मेरे परम भक्त थे, ये कामके वशमें नहीं हुए थे। इसलिये इन्हें मेरे लोककी प्राप्ति हुई। यह मैंने संक्षेपमें महामुक्ति अष्टावक्रका चरित्र सुनाया।”

यह सुनकर शौनकजी ने कहा—“सूतजी! रम्भाने भी कहा और भगवान् ने भी समर्थन किया कि मोहिनीके शापसे ब्रह्माजी जगत् में अपूज्य बन गये। कृपा करके बताइये, यह मोहिनी कौन थी? क्यों इसने ब्रह्माजी को शाप दिया? कृपा करके हमें इस कथा को सुनाइये। तब आगे का प्रसङ्ग कहिए।”

सूतजी ने कहा—“भगवन्! यह कथा तो बहुत बड़ी है। इस कथाके प्रसङ्गमें मुझे और भी बहुतसी कथायें कहनी पड़ेंगी। इससे रसभङ्ग हो जायगा। कहाँ तो कितनी सुखद, सरस, कानोंको अत्यन्त सुख देने वाली, रास विलासकी कथायें, कहाँ ये शापा शापी की नीरस, काम क्रोध युक्त कथायें। अब मैं कहने लग जाऊँगा, तो उसी प्रवाहमें वह जाऊँगा। अतः मुझे रास-लीलाके प्रसङ्गको समाप्त कर लेने दो, तब आप लोग जो पूछेंगे, उसका मैं उत्तर दूँगा।”

शौनकजी ने कहा—“सूतजी! यह तो आपकी इच्छाके ऊपर ही निर्भर है वैसे रसभङ्ग को तो कोई बात नहीं। इन प्रसङ्गों को सुनकर सभीकी उत्सुकता बढ़ती है। इन कथाओंको शीघ्र-शीघ्र पढ़कर समाप्त करना चाहते हैं, कारण कि उन्हें आगे क्या हुआ इसे जाननेकी उत्कट इच्छा बनी ही रहती है। अतः रसभङ्ग को तो कोई प्रश्न ही नहीं, फिर भगवत् चरित्रोंमें तो कभी रसभङ्ग होता ही नहीं। वह आमकी भाँति नहीं, कि रसरस पीओ द्रिलका गुठली फेंक दो। भगवत् कथा तो मिश्रीके समान है। ऊपर

नीचे, दायें वायें चाहें जिधरसे तोड़ों उधरसे ही भीठा लगेगा । कथा बढ़ जाय; तो भी कोई हानि नहीं । कथायें सुनाने ही तो आप बैठे हैं ।”

सूतजी बोले—“अच्छी बात है महाराज । मुझे तो आपकी आज्ञा का पालन करना है । तो अब मैं उसी प्रसङ्ग को सुनाऊँगा जिसमें मांहिर्नाने भगवान् ब्रह्माको जगत्तमे अपूज्य होनेका शाप दिया था । उसे आप सब दत्तचित्त होकर श्रवण करें ।

छप्पय

परमि परस्पर प्रेम पुलक अँग अंगनि होवें ।
 लखि प्यारी हरि रूप देहकी सुधि बुधि खोवें ॥
 निज कर केश सम्हारि प्रिया की बाँधी बैनौ ।
 भाल तिलक तिलचुवक अधर रँगरंगी सुनैनी ॥
 अंजन नयननिमहँ दयो, फूलनि के गजरा नये ।
 पहिरायें उर कटि करनि, वीरा श्रीमुखमहँ दये ॥

रासलीला प्रस्ताव

(६६४)

तत्रारभत गोविन्दो रासक्रीडामनुव्रतैः
स्त्रीरत्नैरन्वितः प्रीतिरन्योन्याग्रद्वयाहुमिः ॥ॐ
(श्री भा० १० स्क० ३३ अ० २ श्लो०)

छप्पय

कर पद नख रँग रँगो महावर चरन सजाये ।
महँदी दिव्य लगाइ अरुन पद अरुन बनाये ॥
भूपन घसन सम्हारि इतर श्रँगश्रंग लगायो ।
मलि हिय केशर कीच, विहँसि आदर्श दिखायो ॥

नवतरंग छिन छिन उठें, मन दोउनिके नहिं भरे ।
रूपाशवको पान मिलि, दरपनमहँ दोऊ करें ॥

संसारमें अभिमानही सबसे अधिक पतनवा कारण है, जिसे जिसवस्तुके कारण अभिमान होगा उसका उसीके कारण अवश्य पतन होगा, यह निश्चित सिद्धान्त है । जो अपने धनके गर्वमें दूसरोंका अपमान करेगा, वह निर्धन होगा । जो अपनी

ॐ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! तदन्तर भगवान् ने वहाँपर उन स्त्रीरत्नोंके साथ रासलीलाका आरम्भ किया । ये गोपिकायें अच्युतके अनुगत थीं, परम प्रसन्न थीं और भगवान्की बाहुओंमें बाहु डाले हुए थीं ।

प्रतिष्ठाके पीछे दूसरोंका तिरस्कार करेगा। वह संसारमें कभी न कभी प्रतिष्ठासे हीन होगा। जो सदाचारके अभिमानमें भरकर दूसरोंकी निंदा करेगा वह अवश्य एक दिन व्यभिचारी होगा, जो त्यागके अभिमानमें सबको तुच्छ समझेगा वह अवश्य एक दिन संप्रही होगा। यह निश्चित सिद्धान्त है, इसमें हेर फेर नहीं हो सकता। संसारमें जिसका भी पतन हुआ है अभिमानसे हुआ है, दर्पसे हुआ है। कंदर्पको बहुत दर्प हां गया था। उसीके दर्प का दलन करनेके निमित्त भगवान् रासलीलाका अभिनय किया। एक कंदर्पके दर्पका भगवान् ने दलन किया हो, सो घात नहीं संसार में जिसेभी दर्प हो जाता है, जिसका भी अभिमान बढ़ जाता है। उसीके दर्पको दयालु दामोदर दलन कर देते हैं। दर्प भंग करना ही उनका एक मात्र व्यापार है, अभिमान ही उनका आहार है। उसे ही वे खाते हैं, अपने आश्रितोंके दर्पको भङ्ग करके ही वे सुखी होते हैं। उन्होंने ब्रह्माजीके दर्पको भंग किया। शिवजी के दर्पको भङ्ग किया। इन्द्र, सूर्य, अग्नि, दुर्वाशा तथा धन्वन्तरि आदिके अभिमानको उन्होंने खंडित किया। उनके भक्तके हृदयमें जो भी अभिमान हो जाता है, उके वे चकनाचूर कर देते हैं। अपने भक्तोंके हृदयमें वे अभिमानको ठहरनेही नहीं देते, उनकी जड़ जमने नहीं देते। जहाँ भक्तोंके हृदयमें किसी प्रकारका अभिमान अंकुरित हुआ, कि उसे जड़मूलसे उखाड़कर फेंक देते हैं। इसलिये भगवद्भक्तका अपमान हो जाय, उसका अभिमान चूर्ण हो जाय, तो उसे भगवान् की कृपा ही समझनी चाहिए। अपनी इच्छासे न कोई शाप दे सकता है न वरदान। सब भगवान्की ही प्रेरणासे होता है और जो भी होता है जीव के कल्याणके ही निमित्त होता है। भक्तोंसे जो प्रमाद भी बन जाता है, उससे भी उनका कल्याण होता है, शिक्षा मिलती है। यदि भगवान् पर विश्वास रखकर, निरभिमान होकर जीव उनके ही आश्रय में रहे-

तां उसका कभी अकल्याण होगा हो नहीं । उसका सदा कल्याणही कल्याण है ।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! महामुनि देवलको अपने रूप त्यागका अभिमान होगया होगा । इसलिये भगवान् ने रम्भाओं भेजकर उनके रूपके अभिमानको आठ स्थानोंसे टेढ़ा करके कुरूप बनाकर भंगकर दिया । जब वे अभिमान शून्य होकर भगवान् की शरण में गये, तब उन्हें भगवान् लोकका प्राप्ति हुई । मुनियो ! धनका रूप का तथा विद्या आदिकाही अभिमान नहीं होता, त्याग और सदाचार का भी बड़ा अभिमान होता है । हमने अपनी आँखों ऐसे लोगोंको देखा है जो अपने ब्रह्मचर्य और सदाचारी होने के अभिमानमें सदा दूसरों की निन्दा किया करते थे । स्त्रियोंसे घृणा करते थे । पास भी नहीं आने देते थे, दूसरोंको देखकर हँसते थे, अंतमें वे ऐसे खीलम्पट हुए, कि स्त्रियोंके हाथोंके क्रीड़ामृग बनगये, उनके क्रीतदास हो गये । मनुष्य और अभिमानोंका चाहें सरलतासे छोड़ भी सके, किन्तु यह त्यागका इतना सुदृढ़ अभिमान है, कि इसका छोड़ना अत्यन्त कठिन है । जबतक त्याग, ग्रहण, सत्य, असत्य तथा धर्म अधर्म दोनों ही प्रकारके अभिमानोंका त्याग न होगा, तबतक भगवान् की प्राप्ति दुर्लभ है । आपने मुझसे ब्रह्माजीको मोहनीका शपथ कैसे हुआ, यह प्रसङ्ग पृच्छा था । यह कथातो बहुत बड़ी है, किन्तु मैं इसे अत्यन्त ही संक्षेपमें आप सबके सम्मुख फँडूंगा । प्रतीत होता है ब्रह्माजीको अपने ऐश्वर्यका—ब्रह्माण्ड नायक होनेका—अभिमान हो गया होगा इसीलिये भगवान् ने यह लीला रची । यह कथा इस प्रकार है ।

यह कथा खूबत मन्वन्तरकी है, उस समय सुचन्द्रनामके एक राजा बदरीवनमें घोर तप करते थे । वे दिव्य सहस्रों वर्षों तक भगवान् में मन लगा कर तपस्या करते रहे । उसके तपसे प्रसन्न होकर ब्रह्माजी उसे वर देने गये । उसने अन्य कुछ वर

न मॉग कर भगवान्‌की अर्हेतुकी भक्तिका ही वर मॉगा ।

राजाको ब्रह्माजीने ईप्सितवर दिया । राजा उसी समय भगवान्‌का पार्षद होकर—दिव्य चतुर्भुज रूप रखकर—भगवान्‌के लोक को चला गया । ब्रह्माजी हंसपर चढ़कर अपने ब्रह्मलोकको जा रहे थे । संयोगकी बात कि उन्हें मार्गमें मोहिनी नामकी स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी अप्सरा मिल गयी । ब्रह्माजीने तो उसकी ओर देखा भी नहीं, किन्तु विधिका विधान वह मोहिनी ब्रह्माके तेज रूप तथा प्रभावका देखकर उनके ऊपर आसक्त हो गयी । कामके वेगके कारण वह मूर्छित होकर पृथिवी पर गिर गयी । उसी दशा में वहाँ उसकी सखा रम्भा अप्सरा आयी । उसने चेत कराया और मूर्छाका कारण पूछा । मोहिनीने सब बात बता दी कि मेरा मन ब्रह्माजीमें अटक गया है, यदि उनका आलिंगन प्राप्त न होगा, तो मैं मृत्युका आलिंगन करूँगी तीसरेका आलिंगन मैं नहीं कर सकती ।” इस पर रम्भाने कहा—‘तुम कामदेवकी उपासना करो । वह स्त्रियां पर शीघ्र दया करते हैं । उनकी सहायतासे तुम अपने अभीष्टको प्राप्त कर सकोगी ।’

रम्भाकी सम्मति मानकर मोहिनीने कंदर्पकी उपासना की । कंदर्पने प्रकट होकर मोहिनीको दर्शन दिये । वर मॉगनेको कहा । मोहिनीने अपना अभीष्ट वर मॉगा, कामदेव उभे साथ लेकर ब्रह्माजीके समीप ब्रह्मलोकमें गये । संयोग की बात ब्रह्माजी एक अत्यन्त सुन्दर उद्यानमें अकेले बैठे थे । मोहिनीने वहाँ जाकर उनके सम्मुख सुन्दर गायन किया, नृत्य किया और हावभाव कटाक्षों द्वारा लोकपितामहको रिझानेका प्रयत्न किया । कामदेवने भी इसमें अपनी पूरी शक्ति लगायी । ब्रह्माजीका मन खंचल हुआ । उनके नेत्रों में अनुगमके छोरे स्पष्ट दिखायी देने लगे । तो आकृति देखकर ही भावको ताड़ जाती हैं । मोहिनी का ठिकाना नहीं रहा । वह और भी अधिक कामकी

दिखाने लगी। ब्रह्माजी अब सम्मूले। उन्होंने सोचा—“यह तो बड़ी गड़बड़ हुई। आँखें चार होने से ही अनुराग अधिक बढ़ता है, अतः उन्होंने मोहिनीकी ओरसे अपनी दृष्टि हटाती सिर नीचा कर लिया और बहुमूल्य हार पारितोषिक देकर उसे विश करना चाहा, किन्तु मोहिनी हारके लोभसे तो आयी ही नहीं थी। ब्रह्माजीकी लक्ष्य बनाकर मन्मथ उसके मनको मथन कर रहा था। वह ब्रह्माजी और मृत्यु दो में से एक का आलिंगन करने को कृतसंकल्प थी।

ब्रह्माजीकी ऐसी उदासीनता देखकर वह धोली—“ब्रह्मन् मैं किसी और वस्तुके लोभसे आपकी सेवामें नहीं आयी हूँ। तो आपकी कृपा चाहती हूँ।”

ब्रह्माजीने उदासीन भावसे कहा—“मेरी तो सभी प्राणियों पर समान कृपा है। मैं तुम्हारे नृत्य गीतसे प्रसन्न हूँ अब तु चली जाओ।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! जिसका मन जहाँ रम जात है, फिर उसे स्थेच्छासे कोई छोड़ नहीं सकता। मोहिनीको ज अपना प्रयास विफल होता हुआ प्रतीत हुआ, तो उसने कामदे की स्तुति की। कामने अपना सुदृढ़ शर संधान करके ब्रह्माजी पर प्रहार किया। वेदगर्भ ब्रह्मा कामके प्रहारसे प्रथम तो मर्म हत हो गये, पीछेज्ञानदृष्टिसे सन्न रहस्य समझ गये। उन्होंने कामको शाप दिया ‘तू मेरा ही पुत्र होकर मुझपर प्रहार कर रहा है। तेरा शरीर नष्ट हो जायगा।’ काम यह सुनकर भाग गया।

अब तो मोहिनीकी विचित्र दशा थी, वह कामके आवेगों अत्यन्त दुःखी हो रही थी, उसका शरीर काँप रहा था। उसने अनेक प्रकार दीनता दिखाकर, धर्म बताकर ब्रह्माजीको प्रार्थन की, किन्तु वेदगर्भ भगवान् ब्रह्मा नहीं पसोते। उन्होंने कहा—देख, मैं चराचरका पिता हूँ, तू मेरी पुत्रीके समान है। तू मुझ

ऐसी बात मत कर। मैं बूढ़ा हूँ, निष्काम हूँ, तपस्वी हूँ, और भगवद् भक्त वैष्णव हूँ। मैं जानता हूँ, कामपीड़ा बड़ी कठिन होती है, किन्तु तुम किसी युवक देवकुमारके समीप जाओ। इन्द्र, वरुण, कुबेर हैं, उनके पुत्र हैं अश्विनी कुमार हैं, एकसे एक सुन्दर स्वरूपवान् युवा हैं। उनको भजो, मैं तो तुम्हारे पिता के समान हूँ।”

सूतजी कहते हैं—‘मुनियो! ब्रह्मा बाबाने स्वयं ही तो सृष्टि वृद्धि के लिये इस कामको अपने शरीरसे उत्पन्न किया और स्वयं ही इसके चक्करमें फँस गये। जैसे रेशमका कीड़ा स्वयं ही तो जालेको मुखसे निकालता है, और स्वयं ही उसके चक्करमें फँस जाता है। कामसे बढ़कर संसारमें बली कोई नहीं है। सिंहके मुखमें से लोग दाँत निकाल सकते हैं, सुमेरुको उखाड़ सकते हैं, समुद्रोंको शोष सकते हैं। अग्निका पानकर सकत। वायुको बसमें बाँधकर रोक सकते हैं, किन्तु कंदर्पके दर्पको दलन करने वाले संसारमें दुर्लभ हैं। कामके वेगको रोकना बड़ा असह्य है। मोहिनी ने वेश्या ही थी, वह अपने वेगको न रोकसकी, उसने ब्रह्माजीके लिये पकड़लिया। ब्रह्माजीका भी चित्त चंचल हो उठा। अब वे पा करने, ऐसे समय एकमात्र भगवान्का ही अवलम्ब होता है। ब्रह्माजी मनसे भगवान्के रूपका ध्यान करने लगे। ब्रह्मासे भगवन्नामोंका उच्चारण करने लगे। भगवानने उनकी रीतिना मुनली। उसी समय वहाँ बहुत से ऋषि आगये। उनमें त्रिपुलस्त्य, पुलह, वशिष्ठ, क्रतु, अङ्गिरा, भृगु, मरीचि, पिल, वोढू, पञ्चशिख, रुचि, आसुरी, प्रचेता, शुक्र, वृहस्पति, तथ्य, करक, कण्व, कश्यप, गौतम, सनक, सनन्दन, सनातन, नन्कुमार, कर्दम, शातातप, पिप्पल, शङ्ख, पराशर, माकडिय, मिश्र, मृकण्ड, च्यवन, दुर्वासा जरुत्कार, आस्नीक, विभाङ्क, ऋष्यशृङ्ग, भारद्वाज, वामदेव, कौशिक तथा और भी

बहुतसे ऋषि थे, ऋषियोंको आते देखकर मोहिनीको लज्जा
गयी। कैसी भी स्त्री क्यों न हो, वह अपरिचित पुरुष को देख
लाजित हो ही जाती है। उसने तुरन्त ब्रह्मार्जि के वस्त्रको
दिया और वह उनके समीप बैठ गयी। उसका हृदय धक्
धक्क रहा था। शरीर थर थर काँप रहा था, अंगोंसे पस
निकल रहा था, चित्त चंचल हो रहा था, ब्रह्मार्जि के धामपर
वह चुपचाप लजाती हुई बैठ गयी। अपने पुत्र पौत्रोंको देर
ब्रह्माजी भी सम्मिल कर बैठ गये। सबने आकर पितामहके
पक्षोंमें श्रद्धा साहस प्रणाम किया। ब्रह्माजीने भी सबको यथाय
आशीर्वाद किया।

कुशल प्रश्नके अनन्तर मुनियोने विनयके साथ पूछा
“भगवन् ! यह स्वर्गकी घेरया आपके समीप क्यों बैठी है।
तो हमने देवलोकमें देखा है। यह तो अप्सराओंमें श्रेष्ठ मोहि
प्रतीत होती है ?”

इस प्रश्नको सुनकर मोहिनीको और भी लज्जा आ
ब्रह्मार्जि समझगये, कि मोहिनी लाजित हो गयी है। अतः उस
लज्जाको मिटानेके लिये वे बोले—“कोई घात नहीं लड़की
यहाँ नाचने आयी थी। नाचते नाचते थक गयी मेरे समीप
गयी। मेरी तो यह पुत्रोंके समान है।” ऐसा कहते कहते ब्रह्म
को हँसी आ गयी। उसमें अपने जितेन्द्रियपने का कुछ गर्व
था और उस स्त्रीकी परवशताका परिहास भी था। वे मुनि
सर्वज्ञ थे, वे भी सब रहस्यको समझ गये। वे भी सब यह
रहस्यको समझकर हँसने लगे।

सबको हँसते देखकर मोहिनीके हृदयमें तो मानों ला
चिन्धुओंने एक साथ डंक मार दिया हो, मानों उसके पके हृद
किसाने एक साथ असंख्यो मुइयों चुभो दी हों। मुनिय

और अत्यंत काम भावसे क्रोध नष्ट हो जाता है। उसने ब्रह्माजीके परिहाससे अपना घोर अपमान समझा। अब काम के स्थान पर उसके हृदयमें क्रोध छा गया। क्रोधके कारण वह थर थर कांपने लगी। उस कुलटाकमिनीका कुटिलानन और भी अधिक कुटिल हो गया। उसके नेत्र क्रोधसे जलने लगे, उनमेंसे लाल लाल लपटेंसी निकलने लगीं। अधर करकने लगे। वह भरी सभामें उठकर खड़ी हो गयी और ब्रह्माजीको सम्बोधन करके कहने लगी—“आ! विधाता! तुम्हें अपने ज्ञानो होने का बड़ा अभिमान है। तुम अपनेको बड़ा जितेन्द्रिय लगाते हो। सरस्वतीके प्रति जो तुमने अनुचित भाव प्रदर्शित किये थे, उसे सभी जानते हैं। मेरे ऊपर आप क्या हंस रहे हैं, मैं तो नर्तकी हूँ, वेश्या हूँ। हमें तो देवने ही सर्वगामिनी बनाया है। कहाँ आप कहाँ मैं। मैं आपकी दासियोंकी दास होनेके तुल्य भी नहीं। तिस पर भी आप मुझे देखकर हँसते हैं, अतः मैं आपको शाप देती हूँ, आप संसार में अपूज्य हो जायें। आपका न कोई मंदिर बने न आपकी कोई पूजा करे। सबकी जैसे वार्षिकी पूजा होती है, वैसे आपकी किमी न हो। आपका पद सदा बदलता रहे जा ब्रह्मा बदल गया, उसे फिर कोई पूछेगा भी नहीं।” इस प्रकार शाप देकर वह मोहिनी कामदेवके समीप चली गयी वहाँ जाकर उससे उसने अपनी इच्छाकी पूर्तकी। पीछे जब उसका कामवेग शान्त हुआ तो उसे अपने कर्म पर बड़ा पश्चात्ताप हुआ कि स्वर्गकी वेश्या होकर मैंने चौदहों मुवनोंके स्वामी लोकपितामह ब्रह्माको कैसा शाप दे दिया।

इधर उस अप्सराके शापसे समस्त ऋषि मुनि भी खिन्न हुए। सबने भगवान् ब्रह्मासे कहा—“पितामह! आप भगवान् वैकुण्ठ नाथके समीप जायें वे कुछ उपाय करेंगे।”

सबकी सम्मति मानकर भगवान् ब्रह्मा श्रीहरिके समीप

वैकुण्ठ लोकमें गये। वहाँ प्रणाम नमस्कारके अनन्तर उन्होंने सब वृत्तान्त निवेदन किया। सब मुनिकर भगवान् बोले—“ब्रह्माजी ! देखिये, कुछ भूल आपसे अवश्य हो गयी। आप तो वेदोंका उत्पन्न करने वाले हैं, गुरुओंके गुरु हैं। सब कुछ जानते हैं। यह स्त्री जाति प्रकृतिका अंश है। जो स्वका अपमान करता है, वह मानों प्रकृतिका अपमान करता है। उसे अपने कृत्यका फल अवश्य भोगना पड़ता है। मनुष्य जब कामके अधीन हो जाता है, जो विवश हो जाता है, विशेष कर स्त्री, ऐसी दशामें उसका परिहास करना, उसके ऊपर हँसना उसका अपमान करना, यह अभिमानका द्योतक है। आपको अपने ब्रह्मापनेका अभिमान हो गया था।”

ब्रह्माजीने नम्रतासे कहा—“महाराज ! आपने ही तो मुझे ब्रह्माण्डका एकमात्र अधीश्वर बनाया है।”

अब तो भगवान् समझ गये, ब्रह्माजीको अपने ब्रह्माण्डविषि होनेका अत्यधिक दर्प हो गया है। सहसा उसी समय भगवान् का द्वार-पाल आया और बोला—“प्रभो ! बाहर एक ब्रह्मा खड़े हैं ?”

ब्रह्माजी सुनकर चकित हो गये, कि ब्रह्मा तो एक मात्र मैं ही हूँ, दूसरा ब्रह्मा कौन आ गया। तब भगवान् ने पूछा—“किस ब्रह्माण्डक ब्रह्मा हैं।” ब्रह्माजीका मुख फक्क पड़ने लगा। और मेरे इस ब्रह्माण्डसे पृथक् भी कोई ब्रह्माण्ड है क्या ? भगवान् ने द्वारपालसे कहा—“अच्छो, आने दो।”

उसी समय एक सौ मुखके ब्रह्मा हाथ जोड़े आकर उपस्थित हुए। ब्रह्माजीको अपने चार मुखोंका ही अभिमान था, अब सौ मुखके ब्रह्माको देखते ही उनकी सिटिल्ली भूल गयी। उसी प्रकार सहस्र मुख, लक्षमुखके असंख्यो ब्रह्मा वहाँ आ गये। उन सबको देखकर उनका विष्णुके सदृश होनेका मोह दूर हो गया। वे

मूर्ध्नि तसे हो गये। उसी समय उन्होंने देखा, भगवान् के जितने रोम कूप हैं, उतने अनंत ब्रह्माण्ड हैं, उन सबके पृथक् पृथक् ब्रह्मा, इन्द्र-मनु, प्रजापति और देवता हैं।” यह देखकर उनका अभिमान जाता रहा और वे भगवान् के भक्त बन गये। वे आये हुए समस्त ब्रह्मा भगवान् को प्रणाम करके चले गये।

ब्रह्माजी को घड़ी लज्जा आयी। ‘हाय’ मुझे कैसा अपराध हो गया। वे लज्जित होकर भगवान् के निकट सिरनीचा करके बैठ गये। भगवान् ने सोचा—ब्रह्माजीकी लज्जाको किसी प्रकार दूर करनी चाहिये।’

इस पर शौनफजीने पूछा—“हाँ, सूतजी तो फिर क्या हुआ? भगवान् ने ब्रह्माजीके संकोचको दूर किया?”

सूतजी बोले—मुनियो! भगवान् की समस्त चेष्टायें समस्त क्रीड़ायें लोक कल्याणके निमित्त तथा भक्तोंको सुख देने के निमित्त होती हैं। ब्रह्माजी लज्जित बैठे ही थे, कि उसी समय शंकरजी वहाँ आगये। अन्य ऋषि, मुनि, देवता भी आये। उन्होंने वहाँ आकर भगवान् की आज्ञासे रास सम्बन्धी दिव्य गान किया। उस गानको सुनकर समस्त देवता ऋषि मुनि यहाँ तक कि स्वयं भगवान् भी द्रवीभूत होकर जल रूप में हो गये। पीछे भगवान् ने अपने योग प्रभावसे सबको ज्योंका त्यों पृथक् पृथक् बना दिया। वह जल धारा रूपमें बहने लगा वैकुण्ठ से स्वर्ग आया। स्वर्गसे पृथ्वी पर उसीका नाम गङ्गा हो गया। भगवान् ने कहा—ब्रह्माजी! आप इस गङ्गाजी में स्नान करले, शुद्ध तो आप हैं ही आपके स्नान करने में यह शुद्ध हो जायगी।” भगवान् की आज्ञा से ब्रह्माजीने गङ्गाजीमें स्नान किया। उनकी लज्जा दूर हो गयी। फिर उन्होंने सरस्वती की उपासना की। सरस्वतीने उन्हें अपनाया। उनके साथ सुखपूर्वक रह कर ब्रह्माजी ब्रह्माण्डका पालन करने लगे।

इस पर शौनकजीने पूछा—“सूतजी ! ब्रह्माजी तो वेदगर्भ हैं, सबसे बड़े ज्ञानी हैं, उन्होंने मोहिनीका परिहास क्यों किया ?”

सूतजी हँसकर बोले—“अजी, महाराज ! काहेका परिहास है । यह सब भगवान् की लीला है । ब्रह्माजी कोई पृथक् थोड़े हो हैं । सब भगवान् का ही रूप हैं, उन्हें जब जैसी क्रीड़ा करना होती है तब तैसा वेप बनाकर क्रीड़ा करते हैं । बड़े क्रीड़ाप्रिय हैं । खिलाड़ी हैं, मायावी हैं ।

घात यह है, कि जब तक ‘काम’ न हो तब तक संसार की उत्पत्ति न हो । संसार न हो, तो क्रीड़ा कैसे हो मकड़ीकी भाँति स्वयं ही जाला बनाते हैं, स्वयं ही उसमें विहार करते हैं । जब चाहते हैं, निगल जाते हैं । सृष्टि की इच्छासे ब्रह्माजीको धनाया । ब्रह्माजीने सृष्टि करनेको पुत्रोंको उत्पन्न किया । ये कोई सृष्टिमें प्रवृत्त होना ही नहीं चाहते थे । तब ब्रह्माजीने एक कन्या उत्पन्न की और एक पुत्र कामदेव उत्पन्न किया । काम-देवको धाएँ देकर कहा—“तू सर्व विजयी होगा, सब तेरे पशमें होंगे ।”

भस्मासुर की भाँति कामदेवने सर्वप्रथम ब्रह्माजी पर ही अपने आमोघ अस्त्र की परीक्षा की । ब्रह्माजी का अस्त्र आमोघ ही था । सानने खड़ी हुयी अपनी पुत्री पर उनकी दृष्टि गयी । पीछे उन्होंने लज्जाके कारण शरीर त्याग दिया वह कन्या भी मर गयी । ऋषियोंने भगवान् को स्मरण किया । भगवान् ने आकर ब्रह्माजीको योग प्रभावसे जीवित किया और उपदेश दिया—“ब्रह्मन् ! आप सृष्टि करें । कामसे ही तो सृष्टि है, किन्तु वह काम धर्मके अविरुद्ध होना चाहिये । जो धर्म विरुद्ध कामका सेवन करते हैं, वे नरकके अधिकारी होते हैं । संसारमें दो ही बड़े पाप हैं, पर स्त्री पर मन चलाना, पर धन की इच्छा करना । जो लोग आसक्त होकर धर्म विरुद्ध स्त्री सेवन करते हैं

उन्हें राजयक्ष्मादि भयङ्कर रोग होते हैं। उनका ज्ञान नष्ट होजाता है और इस लोकमें उनकी अपकीर्ति होती है। उत्तम पुरुष सदा भगवान्‌का चिन्तन करते रहते हैं, मध्यम पुरुष सदा सत्कर्मों में लगे रहते हैं और अधम पुरुष स्त्री लंपट होते हैं, ये सदा स्त्रियोंके ही रूप का चिन्तन करते रहते हैं। एकान्तमें स्त्रीको देखकर पुरुषको और पुरुषको देखकर स्त्रीको मोह हो ही जाता है। इस कामदेवको आपने इसीलिये उत्पन्न ही किया। यह लीला जो हुई, वह तो कामदेवके प्रभावको दिखानेके लिये हुई। अब आपका मन कभी विचलित न होगा। यह जो लड़की है, यह पुनः जीवित होकर कामदेव की पत्नी होगी। इसका नाम रति होगा। ये कामदेव और रति दोनों मिलकर संसारको मोहमें डालेंगे उसीसे सृष्टिका व्यापार चलेगा। “अब आप किसी परखोको काम भावसे न देखें।” ऐसा कह भगवान् अन्तर्धान हो गये। ब्रह्माजी सृष्टिके कार्यमें लग गये, ब्रह्माजीको भगवान्‌का यह उपदेश स्मरण था, इसीलिये बहुत प्रार्थना करने पर भी ब्रह्माजीने मोहिनीके प्रस्तावको स्वीकार नहीं किया।

इस पर शौनकजीने पूछा—“सूतजी! तब इसमें ब्रह्माजीका दोष क्या था, उन्होंने तो भगवान् की आज्ञाका ही पालन किया। फिर वे एक कुलटा अप्सराके शापसे जगत्‌में अपूज्य क्यों बन गये? यह तो उलटी ही बात हो गयी।”

इस पर हँसकर सूतजी बोले—“नहीं महाराज! उस वेश्या के परित्यागसे या उसके शापसे ब्रह्माजी अपूज्य थोड़े ही हुए। उन्हें जो मैं ब्रह्माण्डनायक हूँ, इस जगत्‌का एकमात्र अधीश्वर हूँ, यह जो अभिमान हो गया था, उसी अभिमानको चूर्ण करने के निमित्त भगवान्‌ने यह लीला रची। मोहिनी के मुखसे शाप दिलाया और स्वयं ही अपने ऐश्वर्यका दर्शन कराया। भगवान्! श्रीहरिका काम ही है लोगों के गर्वको खर्व करना। उनका नाम

मदहारो है। संसारमें जिसे भी गर्व हुआ उसीके गर्वको भगवान् ने चूर्ण किया। जहाँ अभिमान आ जाता है, वहाँ भगवान् नहीं रहते। अभिमानके भगवान् शत्रु हैं। भक्तके हृदयमें किसी भी प्रकारका जहाँ अभिमान आया कि वे उसे तुरन्त माया रचकर चूर्ण कर देते हैं। धनका, ऐश्वर्यका, सदाचारका, प्रभुत्वका तथा और भी कैसा भी अभिमान मनमें आते ही मद घड़ जाता है। भगवान् देखते हैं, यह तो मेरे भक्तको गिरा देगा अतः वे उसके अभिमानको नष्ट कर देते हैं भगवान् ने जैसे ब्रह्माजीके मदको चूर्ण किया वैसे ही शङ्करजीके, पार्वतीके, चन्द्रमाके, सूर्यके, अग्निके, दुर्वासाके तथा धन्वन्तरिके भी मदको क्रमशः चूर्ण किया था।”

इस पर शौनकजीने कहा—“सूतजी! शङ्कर, पार्वती, चन्द्रमा, सूर्य, अग्नि; दुर्वासा तथा धन्वन्तरिको मद क्यों हुआ और भगवान् ने उनके मदको कैसे चूर्ण किया, कृपा करके इन कथाओं को भी हमें सुनाइये।

इस पर सूतजी बोले—“अजी, महाराज! आप ऐसे ही प्रश्न में से प्रश्न करते जायेंगे तब तो रासलीला हो चुकी। मुझे तो रासलीला वर्णन करने की चटपटी लगी है, आप ये मद भंग होने की कथायें ही पूछते जाते हैं। भगवान्! इन कथाओंका अर्थ नहीं, पार नहीं। ये अपार कथायें हैं। जिस रासलीलाके गानसे सब ऋषि, मुनि देवता यहाँ तक कि भगवान् भी पिघल कर गंगा रूपमें हो गये उस रासलीला की कथा को ही श्रवण कीजिये।”

इस पर गंभीर होकर शौनकजी बोले—“सूतजी! जैसे आपको रासलीला कहने की चटपटी लगी हुई है, वैसे हमें भी उस दिव्य प्रसंगको सुनने की चटपटी लगी है, किन्तु महाभाग! प्रसङ्ग वश जो कथा आ गयी है, उसे सुननेसे इस विषय

में और भी उत्कंठा बढ़ेगी। आप इन कथाओंका विस्तार न करें। अत्यंत संक्षेपमें सार रूपसे सुना दें। देखिये, इन कथाओंसे बड़ी शिक्षा मिलती है। अब ब्रह्माजी को कथासे ही यह शिक्षा मिली कि किसी को विवशता देखकर उसकी हँसी न उड़ानी चाहिये। न उस पर व्यंग करना चाहिये। जो ऐसा करता है, वह चाहें साक्षात् ब्रह्मा हा क्यों न हो, अपूज्य हो जाता है। संसारमें उसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है। इन कथाओंका सार उपदेश लेना चाहिये, सोचना चाहिये इससे क्या शिक्षा मिलती है। यह कभी न सोचना चाहिये कि जब ब्रह्माजी भी फिसल गये, तो हमारी क्या बात है। यह तो भगवान् शिक्षा देनेके लिये ऐसी लोलायें करते हैं। आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। इन कथाओं को संक्षेपमें हमें अवश्य सुनावें। तदनंतर रास विलासकी सरस सुन्दर सारमया सरिता बहावे।

सुतजी बोले—“अच्छी बात है महाराज ! जैसी आज्ञा। मुझे तो कथा ही कहनी है। ये भी परम शिक्षाप्रद भगवत् चरित्र हैं। पहिले मैं इन्हें ही सुनाता हूँ।

श्रीशिवदर्पभङ्ग

(१)

मुनियो ! एक बार शिवजी के मनमें यह भाव आगया, कि मुझे सब महादेव कहते हैं, मैं सभी देवोंसे श्रेष्ठ हूँ आशुतोष हूँ। वरदानियों में श्रेष्ठ हूँ। इसलिये भगवान् ने लीला रची। महानुभावो ! शिव और विष्णु दो तो हैं नहीं। शिवजी के हृदयमें सदा विष्णु रहते हैं और विष्णुके हृदयमें सदा शिव। शिवजीके इष्ट विष्णु हैं और विष्णुके इष्ट शिव। जब कोई लीला करनी होती है तो दोनों में से एक स्वामी बन जाता है एक सेवक। नाटक में यही तो होता है। चाप बेटा बन जाता है

बैठा बाप । हों तो एक वृक नामका असुर था । उसने शिवजीकी आराधना करके यह वर माँगा कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूँ, वही मर जाय । शिवजी ने तथास्तु कह दिया । उस दुष्टने गौरी हरणकी लालसासे शिवजीके ही सिरपर हाथ रखना चाहा तब शंकरजी भगवान्‌को शरणमें गये । भगवान्‌ने वही युक्तिसे उस असुरसे उसके सिरपर हाथ रखवाकर उसे भस्म करा दिया । इस प्रकार शिवजीका दर्प दूर हुआ ये भगवान्‌को ही सर्वश्रेष्ठ समझने लगे । यहाँ मैंने इस कथाका संकेत मात्र कर दिया है । आगे इसका विस्तारके साथ वर्णन करूँगा ।

(२)

दुर्गा दर्पदलन

भगवती दुर्गा दुष्टोंका वध करके दक्षकी पुत्री सतीके रूप में प्रकट हुई थीं । उन्होंने भूलसे सीताजी का रूप रख लिया था । इससे शंकरजीने उनका पारित्याग कर दिया था । इधर उनके पिता दक्ष प्रजापतिको प्रजापतियोंका पति होनेसे घड़ा गर्व हो गया था । उसके गर्वको नाश करनेके लिये सतीजी ने उसके यज्ञ में शरीर त्याग दिया । शिवजीने वीरभद्रके द्वारा दक्षके गर्वको खर्व करवाया । यह कथा मैं पीछे, विस्तार से वर्णन कर ही आया हूँ । वे ही सती हिमालयके यहाँ पार्वती रूपमें प्रकट हुई । हिमालय अपनी कन्याका विवाह शिवजीसे करना चाहते थे । किन्तु शिवजी ठहरे निस्पृह त्यागी, विरागी । वह विवाह क्यों करने लगे । हिमालय ने सोचा—मेरी पुत्री त्रैलोक्य सुन्दरी है शिवजी उसे देख लें तो अवश्य विवाह करगेंको सहमत हो जायँगे । उन्होंने शिवजीसे प्रार्थना की—“मेरी पुत्री आपकी सेवा कर जाया करे तो कोई हानि तो नहीं है ।” शिवजी ने कहा—“कोई हानि नहीं ।”

अब तो पार्वतीजी नित्य ही सेवा करने आने लगीं। शिव जी उनकी सेवासे अत्यन्त सन्तुष्ट हो गये। वे सर्वथा उनके अधीनसे हो गये। पार्वतीजी का गर्व हो गया, शिवजी मेरे रूप पर आसक्त हो गये हैं। ये काम के अधीन हो गये हैं। शिवजी ने सोचा—मेरी प्रिया के हृदयमें ऐसा अभिमान होना उचित नहीं है उसी समय उन्होंने अपने तीसरे नेत्रसे कामदेवको भस्म कर दिया। और पार्वतीजीसे उदासीन हो गये। यह देखकर पार्वतीजी का समस्त अभिमान चकनाचूर हो गया। उन्होंने घोर तप करके शिवजीको प्रसन्न किया और उन्हें पुनः प्राप्त किया। पीछे मैं इस कथाको विस्तार के साथ कह हो चुका हूँ।

(३)

इन्द्र दर्प नाश

देवेन्द्रके दर्प नाशकी कथा भी मैं पीछे कह आया हूँ। देवेन्द्रका भी अभिमान हो गया था, कि मैं तो तीनों लोकोंका स्वामी हूँ, वृद्धस्पतिजीको देखकर क्यों उठूँ। एक दिन गुरुके आने पर अहंकार वश सिंहासन से नहीं उठे। इससे उनकी समस्त श्रो नष्ट हो गयी और पदभ्रष्ट होकर इधर-उधर भटकते रहे। अभिमानके वश में उन्होंने गौतमकी पत्नी अहल्या के साथ अनुचित व्यवहार किया। अपने पुरोहित विश्वरूपका वध किया। इससे उन्हें ब्रह्महत्या लगी। ऋषियोंने यज्ञ कराके उन्हें निष्पाप बनाया। वे पुनः स्वर्ग के ऐश्वर्यको भोगने लगे। अबके उन्होंने विश्वकर्माको एक ऐसा नगर निर्माण करनेकी आज्ञा दी कि ऐसा नगर कहीं न हो। अब रात दिन कच्ची बसूला खटकने लगा। सी चर्प हो गये इन्द्रको वृत्ति ही न हो। भवनके ऊपर भवन बनते जायें। विश्वकर्मा नापते नापते थक गये। वे जब भी घर जानेकी आज्ञा माँगे, तभी इन्द्र उन्हें डाँट दें, कि काम पूरा करके हाँ कहीं जा सकते हो।

विश्वकर्मा बड़े घबड़ाये, उन्होंने सोचा—“न जाने इसका काम कब समाप्त होगा। वे भगवान् का ध्यान करने लगे—“हे प्रभो ! मुझे इस इन्द्रसे अवकाश दिलाइये।” भगवान् तो सब सुनने वाले हैं वे एक छोटे ब्राह्मण बालक का वेप बनाकर इन्द्रसे समीप आये। इन्द्रने बालकका सत्कार किया और अनेक कारण पूछा।

ब्राह्मण ने कहा—“हे सुरेन्द्र ! आप यह नगर तो बड़ा सुन्दर बनवा रहे हैं। ऐसा नगर तो आपके पहिले किसी इन्द्रने नहीं बनवाया न किसी दूसरे विश्वकर्मा ने ऐसा नगर बनाया।”

छोटे बच्चेके मुखसे ऐसी बड़ी बात सुनकर इन्द्रको हँसी आ गयी और वह व्यंगके स्वरमें हँसी करते हुए बोला—“अच्छा बूढ़े बाबा ! तुम यह बताओ कि तुम कितने इन्द्रों को जानते हो”

बालक गंभीर होकर बोला—“देवेन्द्र ! तुम इन्द्रकी बात कहते हो। मैं तुम्हारे बाप कर्यपको जानता हूँ, उनके भी बाप मरीचिको जानता हूँ, मरीचिके बाप ब्रह्माको भी जानता हूँ और उनके भी बाप नारायणको जानता हूँ। ब्रह्माके एक दिन में चौदह इन्द्र होते हैं। उनके ३६० दिनका एक वर्ष होता है, उन वर्षोंसे ब्रह्मा एक सी आठ वर्ष जीते हैं। फिर दूसरे ब्रह्मा आ जाते हैं ऐसे असंख्यों ब्रह्मा हो गये हैं। उन सब को मैं जानता हूँ। ऐसा यह ब्रह्माण्ड है ऐसे असंख्यों ब्रह्माण्ड हैं। महाविष्णु हैं एक एक रोमरूपमें अगणित ब्रह्माण्ड फैल फूटकर पड़े हैं। उन सब ब्रह्माण्डोंमें पृथक्-पृथक् ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्द्र मनु, देवता प्रजापति तथा ऋषिगण हैं।”

सूतजी कह रहे हैं—“मुनियो ! उस छोटे बच्चेके मुखसे ऐसी बात सुनकर इन्द्र बड़े विस्मित हुए। उसी समय वहाँ एक पिलसे करोड़ों असंख्यों छोटी-छोटी चींटियाँ निकलने लगीं। उन मुन्ड की मुन्ड चींटियों को देखकर वह विप्रबालक हँसने लगा।

इन्द्र ने पूछा—“अरे, बालक ! तुम हँसते क्यों हो ?”

बालक रूप हरि बोले—“मैं हँसता इसलिये हूँ, कि जितनी ये चींटियाँ हैं, तुम्हारे पश्चात् क्रमशः ये सबकी सब इन्द्र होंगी।”

इन्द्रको बड़ा आश्चर्य हुआ उसी समय लोमश मुनि आ गये। भगवान् ने उनसे पूछा—“तुम कौन हो ?”

उन्होंने कहा—“महाराज। मेरा नाम लोमश है। जब एक ब्रह्माका अन्त होता है, तो मैं अपने एक लोमको गिरा देता हूँ। असंख्यो ब्रह्मा मेरे सामने बदल गये।”

यह सुनते ही इन्द्रको योध हो गया। उन्होंने बटु रूपी भगवान् को प्रणाम किया। विश्वकर्मा को तुरन्त घर जानेकी आज्ञा दी, और वे ब्रह्माज्ञानी बन गये। उनका ब्रह्मलोकाधिप होने का मोह दूर हो गया।

(४)

सूर्य दर्प भङ्ग

इसी प्रकार एक घाट सूर्यको भी अभिमान हो गया था कि मैं तीनों लोकोंको प्रकाश प्रदान करता हूँ, मेरे बराबर संसार में कौन है ? उसी समय माली सुमाली नामक दो प्रबल प्रराक्रमी दैत्य हुए। उन्होंने शिवजीको प्रसन्न करके उनसे एक ऐसा विमान प्राप्त किया, कि जब सूर्य अस्त हो जायँ, तो वे दोनों उस विमान के प्रकाशसे रात्रिको भी दिनके सदृश बना दे। सूर्यदेवने क्रोध करके अपने वज्रसे उन्हें मारकर गिरा दिया। कृपालु शंकरने आ करके अपने दोनों असुर भक्तोंको जिला दिया और वे मूर्ख को मारनेको उनके पीछे भागे। सूर्यदेवने जब अपने घचनेका कोई उपाय न देखा, तो ब्रह्माजीकी शरण गये। ब्रह्माजीने दिव्य स्तोत्रसे शिवजीकी स्तुति की उन्हें प्रसन्न किया। शिवजी ब्रह्मा

जी की विनयसे सन्तुष्ट होकर बोले—“अच्छी बात है, मैं आप के कहनेसे सूर्यको छोड़ देता हूँ। आगे ये ऐसा अभिमान न करें।” शिवजीके उपदेशको सुनकर सूर्यदेवने उनके चरणोंमें प्रणाम किया और अपने अभिमानका त्यागकर दिया। इस प्रकार सदाशिवके द्वारा सूर्यदेवका दर्प दलन हुआ।

(५)

अग्निके अभिमानका खंडन

अग्निको भी एक बार ऐसा ही अभिमान हो गया। बात यह थी कि भगवान् भृगुने उन्हें सर्वभक्षी होनेका शाप दे दिया था। इससे उन्हें बड़ा क्रोध आया। वे कहने लगे—“मैं ही तो देवताओंका मुख हूँ, सबको आहार पहुँचाता हूँ। प्राणियोंके शरीरमें रहकर सबको जीवन दान करता हूँ। मुझे इस छोटेसे मुनि ने ऐसा दारुण शाप दे दिया। अच्छी बात है, मैं तीनों लोकोंको भस्म किये देता हूँ।” ऐसा सोच कर वे सौ ताल वृक्षोंसे भी ऊँची-ऊँची लपटें उठा कर तीनों लोकोंका भस्म करनेके लिए उद्यत हो गये। उनके ऐसे अभिमानको देखकर भगवान् बालक रूप धनाकर उनके सम्मुख आये और लपटोंसे कुछ भी न डरकर हँसते हुये अग्नि से पूछने लगे—“हे हुताशन ! तुम इतने क्रुद्ध क्यों हो रहे हो ?”

अग्निने क्रोधमें भरकर कहा—“भृगु मुनिने मुझे सर्वभक्षी होने का शाप दे दिया है, इससे मैं तीनों लोकोंको भस्म कर दूँगा।

हँसकर बालक रूपी हरि बोले—“यह अच्छी रही। देवदत्त चारी कर यज्ञदत्त फँसी पर लटकाया जाय। अरे, भाई ? भृगु ने तुम्हें शाप दिया है, भृगुको भस्म कर दो। त्रैलोक्यने तुम्हारा क्या घिगाड़ा है ? बिना अपराध तीनों लोकोंको क्यों जलाना

चाहते हो ? देखो, यह त्रैलोक्य तो ब्रह्माजी ने उत्पन्न किया है, विष्णु इसका पालन करते हैं, रुद्र संहार करते हैं। तुम्हें इसे जलाने का क्या अधिकार है ?”

अग्नि ने कहा—“पालन तो मैं ही करता हूँ। मैं अन्नको न पकाऊँ तो कोई प्राणी जी सकता है ? मेरी शक्तिसे ही तो संसार के सम्पूर्ण कार्य चल रहे हैं।”

भगवान् ने कहा—“तुममें क्या शक्ति है ?”

अग्नि ने कहा—“मुझमें वह शक्ति है कि मेरे सम्मुख जो भी वस्तु आ जाय, उसे मैं जला सकता हूँ।”

यह सुनकर बटु रूपी भगवान् ने अपने हाथ पर एक सूखा सरपत का पत्ता रखकर कहा—“अच्छा अब इसे तो जलाकर दिखाइये।”

अग्नि ने अपना सम्पूर्ण बल लगाया, किन्तु उस पत्ते को तिल भर भी झुलसा नहीं सके। तबतो अग्निको बड़ी लज्जा आयी। उनका सम्पूर्ण दर्प भंग हो गया। वे थर-थर काँपने लगे और भगवान्‌को ही अपनी शक्तिका मुख्य कारण समझने लगे।

(६) दुर्वासा दर्प भंग

महामुनि दुर्वासाको भी अपने शाप देनेका बड़ा अभिमान था। ये शिवजीके अंशावतार हैं। इनका भी राजा अम्बरीषके यहाँ अभिमान भंग हो गया, इनकी कथा मैं पीछे कह ही चुका हूँ।

(७) धन्वन्तरि दर्प दलन

एक बार भगवान्‌के अंशावतार भिषकृतम धन्वन्तरिको भी अभिमान हो गया था, कि मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता।

शिवजीसे गरुड़जीने विपहारिणी विद्या प्राप्त की थी और गरुड़जीसे धन्वन्तरिजीने । इस सम्बन्ध से धन्वन्तरिजीके गुण गरुड़जी थे और वावा गुरु भोले वावा थे । एक बार धन्वन्तरिजी अपने बहुतसे शिष्योंको साथ लिए हुए अपने बाबा गुरु शंकरजीके दर्शनोंके लिये कंलाश जा रहे थे, कि मार्ग में उन्हें तक्षक नाग पड़ा हुआ मिला । उसके फणों पर दिव्य मणिरत्न बमक रही थीं, उसने अपने उत्पल विपका बड़ा अभिमान था । उसके साथ और भी बहुतसे लाखों नाग थे । वे सब सशिव धन्वन्तरिजीको देखकर उन्हें डसने के लिये दौड़े । धन्वन्तरिजी उनकी ऐसी मूर्खताको देखकर हँस पड़े । उनका एक दम्भ नामक शिष्य था । उसने मंत्रोंके द्वारा तक्षकको जम्भित कर दिया । वह मंत्र प्रभावसे मूर्छित हो गया । दम्भीने उसे उठाकर रस्सीकी भोंति घुमाया और उसके फणोंसे मणि हर ली । फणोंका त्यौ मार्गमें मृतकके समान डाल दिया । वह अचेत पड़ा रहा । उसके साधियोंने नागोंके राजा वासुकी को सूचना दी । समाचार सुनकर वासुकीने द्रोण, कालीय, कर्कोटक, पुण्डरीक और धनञ्जय इन पाँच नागराजोंके सेनापतित्वसे बहुत से नागोंको भेजा । धन्वन्तरिजीने उन सबको मंत्र प्रभावसे निश्चेष्ट बना दिया ।

वासुकी ने जब यह बात सुनी तो उसने अपनी बहिन मानसा को भेजा । वह भी शिवजीकी शिष्या थी । उसने जाकर धन्वन्तरिजीसे अनेक अस्र शस्त्रोंके द्वारा युद्ध किया । वह कुमार कन्या थी । अन्तमें जब उसने धन्वन्तरिजी के सब अस्र शस्त्र मंत्र और ओपधियाँ व्यर्थ बना दीं, तो उन्होंने क्रोधमें भर कर शिवजीके शूलको उठाया । उसी समय वहाँ शिवजी, ब्रह्माजी तथा गरुड़जी आ गये । ब्रह्माजीने कहा—“धन्वन्तरिजी ! तुम क्या कर रहे हो ? इस मानसा देवीको तुम नहीं जीत सकते

तुम इनकी पूजा करो।”

ब्रह्माजीकी आज्ञा मानकर धन्वन्तरिजाने शास्त्रोक्त विधिसे देवीका पूजन किया, स्तुति की। उनकी पूजासे प्रसन्न होकर मानसा देवीने उन्हें वर दिया। इस प्रकार धन्वन्तरिजीका मद भी उस कन्याके द्वारा चूर्ण हुआ।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! मैंने आपकी आज्ञासे ब्रह्माजी, शिवजी, पार्वतीजी, इन्द्र, सूर्य, अग्नि, दुर्गासा तथा धन्वन्तरिजी के मानभङ्गकी कथायें अत्यन्त ही संक्षेपमें सुनार्यीं। महाभागो ! जिन अखिल कोटि ब्रह्माण्ड नायक सर्वेश्वर श्रीकृष्णने इन सब अपने भक्तोंके दर्पका नाश किया। उन्होंने ही श्री धृन्दावनमें कंदर्पका दर्प भी दलन किया। रासलीलाका एक यह भी उद्देश्य था, कि कामदेवके घड़े हुए अभिमानका नाश हो जाय। रासलीलामें भगवान्ने कामदेवको चुनौती देकर धुलाया था।

इस पर शौनकजीने पूछा—“सूतजी। रस किसे कहते हैं ?”

इसपर सूतजी बोले—“महाराज ! जिसमें रस आ जाय वही रस है।”

शौनकजीने पूछा—“सूतजी ! रस किसे कहते हैं ?”

सूतजी बोले—“भगवान् ! जो मनके द्वारा, चाटकर, देखकर, सुनकर, सूँघकर, छूकर आनन्द आ जाय वही रस है। इसकी अभिव्यक्ति आठ प्रकार से होती है। इसीलिए रस शास्त्रवालोंने शृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, वीभत्स और शान्त ये आठ रस बताये हैं। इन सबमें शृंगार प्रधान है। कहना चाहिये कि एकमात्र शृंगार ही रस है। शृंगार के ही ये रूपान्तर मात्र हैं।

शौनकजीने पूछा—“सूतजी ! शृंगार किसे कहते हैं ?”

हँसकर सूतजीने कहा—“अब महाराज ! शृंगार क्या बताऊँ ? आप तो ऐसे खोद खोदकर पूछ रहे हैं। शृंगार कहते हैं, रंगीले,

रसोले, चटकोले, स्वच्छ सुघर, मनोह्र, जो भी संतारने सुन्दर आकर्षक स्वच्छ और हृदयको सुख देने वाले पदार्थों सयका सम्बन्ध शृंगार रस से है। जो रुख सूखे वाल बड़े, लँगोटी लगाये, राख भभूत लपेटे डोलते हैं ये सब रसईन नीरस हैं।”

हँसकर शौनकजीने पूछा—“तो सूतजी। ये शिवजी नीरस हैं क्या ?”

सूतजी बोले—“अजी, तुम इन शिवजीकी कुछ मत पूछो महाराज ! ये भी बड़े रँगोले हैं। कहना चाहिये रसके साक्षात् स्वरूप तो ये ही हैं। रसमें इन्होंने जटाओंकी वैणी बना ली थी, भभूतका शृंगराग बना लिया, पापम्बरकी साड़ी और फटे कानोंके कुँडलोंके भूमका और कुँडल लटकाकर, लँहगा पहिने कर, चूरी बिछुआ धारण करके लोगसे लुगाई बन गये। महाराज शृंगार रसकी अनुभूति स्त्रीके बिना होती नहीं शृंगारको उद्दीप्त करता है संगीत।

संगीत क्या होता है सूतजी !” उत्सुकताके साथ शौनकजी ने पूछा।

सूतजी बोले—“भगवान् ! नाचना, गाना और बजाना इ तीनोंका नाम संगीत है। वाद्य और गायनके साथ नट और नटो मिलकर जो नृत्य करती हैं। एक दूसरेको पकड़कर विविध प्रकारसे जो हाव भाव कटाक्षोंका प्रदर्शन किया जाता है। वाक्का नाम रस है। इस रसमें रँग रँगोला अपनी रँगोली सखि के साथ ही रस करता है। जितने अवतार हैं कोई तो मचाइ करता है, कोई सदा तीर कमान हाँ ताने रहता है, के भीख माँगता है, कंगालोंके पीछे पड़ा रहता है। हमारे ये टेढ़ी टाँग वाले रँगिले रसीले रासेश्वर ही एक मात्र ऐसे हैं जो इन सबसे कुछ भी प्रयोजन नहीं रखते, सदा मुरलीकी तान छेड़ा

करते हैं। मंद मंद मुसकराते रहते हैं। प्यारीके साथ नाचते हैं, गाते हैं रास कीड़ा करते हैं। अतः मूर्तिमान शृंगार रस श्याम सुन्दर हैं। प्रियाजीके साथ उनकी जो कीड़ायें हैं वे ही रास कहलाती हैं। और महाराज ! मैं इसमें अधिक रासकी क्या व्याख्या बताऊँ ?

शौनकजी बोले—सूतजी ! आप पहिले हमें संगीतका स्वरूप बताइये, तब रासका रसयुक्त प्रसंग सुनाइये ।

हँसकर सूत जी बोले—“अजी, महाराज ! संगीत शास्त्र तो बड़ा गहन विषय है। मुझ जैसे नीरसका उसमें प्रवेश भी नहीं हो सकता। उसका विस्तारसे वर्णन तो चतुर्मुख ब्रह्माजी भी नहीं कर सकते। फिर भी जो मैंने कुछ गुरु मुखसे सुना है, उसे अत्यंत संक्षेपमें—सूत्र रूपमें—आपको सुनाता हूँ, आप दत्तचित्त होकर श्रवण करें।

छप्पय

दोज रसमहँ पगे प्रेमकी बंधे डोरतैं ।

करेँ हियेमहँ ध्यान निहारेँ नैन कोरतैं ॥

झुकि झुकि चूमत बदन विरह संताप मिटावैं ।

ऊपर गिरि गिरि परत परसिके प्रेम बढावैं ॥

अरसत परसत परस्पर, बहत तरंगनिमहँ उभय ।

पीवत ज्यो ज्यों नेहरस, त्यों त्यों छूटत सकुच भय ॥

रासारम्भ

[६६५]

रासोत्सवः सम्प्रवृत्तो गोपीमण्डल मण्डितः ।
योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोर्द्वयोः ।
प्रविष्टेन गृहीतानां कण्ठे स्वनिकटं स्त्रियः ॥३॥
(श्री भा० १ स्क० ३३ अ० ३ श्लो०)

छप्पय

श्यामा श्याम सजाइ रास मंडलमहें लाये ।
जै निरखीं तहें नारि श्याम तै रूप बनाये ॥
द्वै गोपिनिके बीच बीच हरि सोहत कैसे ।
स्वर्ण मणिनिके मध्य नील मणि दमकत जैसे ॥
गलवैयां डारे चपल, नटवर घेय बनाइकें ।
साता येई करि हँसत, नानत ताल मिलाइकें ॥

साहित्य और संगीत संसारमें दो ही रस अभिव्यक्ति के साधन हैं । जो इनसे हीन हैं वे पशु सदृश हैं । पशुओं पर साहित्यका कुछ प्रभाव पड़ता है या नहीं यह कहना तो कठिन है, किन्तु

छात्रशुकदेवजी कहते हैं—“राजन ! गोपियोंके मंडलसे मंडित रासका उत्सव आरम्भ हुआ । योगेश्वर भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र उन स्त्रियोंमेंसे दो-दो के बीचमें एक-एक रूप बनाकर उनके कण्ठोंमें कर डालकर लड़े हो गये ।

गीतका प्रभाव तो पशुओं पर अवश्य पड़ता है। गान्धारमें गाने-
 १ सय गौएँ एकत्रित हो जाती हैं और कान खड़े करके गान
 सुनने लगती हैं। हारन गानके लोभसे ही प्रान गँवाते हैं। व्याध
 ठिठे स्वरसे चीन बजाते हैं। हरिन उस गानको सुनकर आत्म-
 वेस्मृत हो जाते हैं उस दशामे व्याध उनका वध कर देते हैं,
 कड़ लेते हैं। सपे आँखोंसे ही सुनता है, उसके कान नहीं होते,
 कर भी संगीत सुनकर वह भूमने लगता है। इसी प्रकार संसार-
 ३ समस्त प्राणी प्रकृतिके इस मनमोहक संगीत के चक्करमें ऐसे
 सिं हुए हैं, कि अपने आपको भूल गये हैं। जिस संगीतसे
 आत्मविस्मृति न हो—अपना आपा भुलाया न जा सकता हो—
 ४ हि सङ्गीत सङ्गीत नहीं, वेसुरा रुदन हैं। रुदन भी हो तो सुस्वर
 ५ ०। कोई भी देवता सङ्गीतके बिना नहीं रह सकता। सङ्गीत
 ६ ॥ आँखोंमें बड़े विस्तारके साथ वर्णन आता है कि कौन देव किस
 ७ ॥ वरमें गाते हैं। लिखा है अग्नि पड्डज स्वरमें गाते हैं। ब्रह्माजी
 ८ ॥ रेपभमें गाते हैं, चन्द्रमा गान्धारमें और विष्णु मध्यम में। पंच-
 ९ ॥ नारद और धैवत और निपाधमें तुम्बुरु गन्धर्व गाते हैं। कोई
 १० ॥ सा देवता न होगा जिसका कोई न कोई विशेष वाद्य न हो।
 ११ ॥ गरुड्वती सदा बाणा लिये रहती हैं। भोले बाबा डमरू बजाते
 १२ ॥ विष्णु भगवान् अपने पांचजन्य शङ्खको कभी हाथसे छोड़ते
 १३ ॥ ही नहीं। नारदकी बाणा विश्वमें प्रसिद्ध है। श्रीकृष्णकी मुरली
 १४ ॥ कि विषयमें तो कुछ कहा ही नहीं जाता। भगवान्की प्राप्ति करनेके
 १५ ॥ ही ही साधन हैं। ध्यान और गान। जो ध्यान गान दोनोंमें से
 १६ ॥ एक भी नहीं जानता उसका इस लोकमें और परलोकमें सर्वत्र
 १७ ॥ अपमान होता है। यह संपूर्ण विश्वमें ही व्याप्त है।

नाचना गाना और बजाना इन तीनोंका ही नाम सङ्गीत है।
 तीनों मिलकर ही सङ्गीत कहाते हैं। भली भाँति जो गाया जाय
 उसीका नाम सङ्गीत है। संसारमें संगीतके अतिरिक्त कुछ है ही-

नहीं। सभी अपना अपना नाच-नाच रहे हैं। सभी अपनी अपनी पृथक ढपली पृथक राग लेकर अपने-अपने पृथक गीत गा रहे हैं। घोर शान्त एकान्तमें चुपचाप बैठो तो तुम्हें मधुर-मधुर सुरलीकी मनोहारिणी मंद-मंद ध्वनि सुनाई देगी। उसी पर मन को स्थिर करो तो तुम्हें दिव्य सङ्गीत सुनाई देगा। समुद्र की लहरियों को ध्यान पूर्वक देखो तो वे तुम्हें नाचती हुई सी दिखाई देगी। उस पर अपने चित्तको वृत्तिको केन्द्रित करो। सम्पूर्ण मानसिक संकल्पको उस पर सीमित कर दो, तो तुम्हें यह सम्पूर्ण विश्व एक दिव्य नृत्य करता हुआ दिखाई देगा। ... करके एकान्तमें बैठ जाओ तो तुम्हें एक ... देगा, उसीमें मनको अटका दो तो चारों प्रकारके बाजे सुनाई देंगे। सङ्गीत कहींसे लाना थोड़े ही है यह सम्पूर्ण विश्व सङ्गीतमें परिप्लावित है। केवल उसकी अनुभूति करना है, उसे समझना है, अनुभव करना है।

सङ्गीत शास्त्र उसी प्रकार अनन्त है जिस प्रकार भगवान् अनन्त हैं। सङ्गीत जीवोंको ही प्यारा हो सो बात नहीं। भगवान् को भी बहुत प्रिय है। एक दिन नारदजीने भगवान् से पूछा—“महाराज ! कोई कहता है आप वैकुण्ठमें अधिक रहते हैं। कोई कहता है श्वेत द्वीपमें, क्षीरसागरमें तथा योगियोंके हृदयके अदल कमलमें आप रहते हैं। कोई आपको सर्वव्यापक बताता है। अथ मुझे तो आपके दर्शनोंकी नित्य ही चटपटी लगी रहती है। मैं कभी वैकुण्ठ गया वहाँ आप न मिले तो मुझे बड़ा दुःख होगा। अपना कोई एक निश्चित स्थान बता दीजिये जहाँ जानेसे आपके दर्शन हो ही जायँ, निराश होकर न लौटने पड़े।” यह सुनकर भगवान् हँस पड़े और बोले—“नारद ! वैकुण्ठ तो मेरा लोक ही है, वहाँ मुझे जाना तो पड़ता ही है, न जाऊँगा तो मेरी घर वाली लक्ष्मी अप्रसन्न हो जायगी। इच्छा न

इनेपर भी धूके ढरसे घरमें तो जाना ही पड़ता है किन्तु वहाँ
रहता नहीं। ऐसे ही घूम घाम करके, लक्ष्मीजीको बहलाकर
घर-उपरकी घातें बनाकर—भाग आता हूँ।

और भैया, ये योगी तो बड़े रूखे हृदय के होते हैं। इनका
प्रताप दादियाँ सब रूखी रूखी होती हैं। नाकके वेगसे वायुको
धौंचने छोड़नेसे शरीर भी रूखा हो जाता है। अब मेरे लिये ये
प्रथम कष्ट सहते हैं, इसलिये इनके हृदयोंमें कर्तव्यवश जाना तो
पड़ता ही है, किन्तु मैं वहाँ बैठता नहीं, खड़े खड़े दर्शन देकर
गिट आता हूँ। किन्तु भैया नारद ! देख जहाँ मेरे भक्त मिलकर
ल स्वरके सहित संगीत शास्त्रके अनुसार गाते हैं, वहाँ तो मैं
लथी मारकर बैठ जाता हूँ, जब तक यह होता रहता है, मैं
ठठा नहीं, इसलिये जहाँ शुद्ध संगीत हो रहा हो, वहाँ तुम
मेरे निर्भय होकर खोज लिया करो। वहाँ मैं अवश्य मिल
पाऊँगा।” नारदजीने सोचा—‘मैं कहाँ संगीतज्ञोंको खोजता
करूँगा’। वे अपने पिता ब्रह्माजीके पास गये और बोले—“पिता
महाराज ! मुझे संगीत सिखा दो।” ब्रह्माजी तो वेदगर्भ ही ठहरे। उन्होंने
नारदजीको विधिवत् संगीतकी शिक्षा दी और एक “स्वर ब्रह्म
बभूषिता” धीणा दी और कहा—“इसे बजाकर जहाँ तुम
भगवान् के नामोंको गाओगे, वहाँ भगवान् तुरन्त उसी प्रकार चले
आवेंगे जैसे कोई समीपकी कोठरीका जागता पुरुष नाम लेकर
लानेसे तुरन्त आ जाता है।” उसी दिनसे नारदजी धीणा को
जाकर भगवान् के नाम और गुणोंका गान करते हुए चौदह
उपनामोंमें स्वच्छन्द होकर विचरने लगे। गायन ऐसी विद्या है, कि
सभी सहृदय पुरुष गायकसे प्रेम करते हैं। संगीतमें सर्वप्रथम
गाना फिर बजाना, अन्तमें गाये बजायेको भाव प्रदर्शित करके—
राचकर—दिखाना, तीनोंकी मिलकर ही संगीत संज्ञा है।

चात यह है कि सर्वप्रथम शब्द ब्रह्म प्रणवकी उत्पत्ति हुई है।

उसोका नाम अनहद है। उस ओंकार शब्दसे ही समस्त के शास्त्रोंका विस्तार हुआ। जीव उसीकी संज्ञा है जो प्राणोंको धारण करे। प्राणोंमें स्पंदन रागसे होता है, तभी तो राग सर्व प्रिय है। राग कहते हैं आसक्तिको। जिसमें मन तल्लीन हो जाय वही समझो राग है। यह होता है संगसे। संसार में मनका रंजित हो जाना, वह राग कहलाता है, वही राग भगवान् में हो जाय, वह उसकी प्रेम संज्ञा है। रागमें और प्रेममें तात्त्विक कोई भेद नहीं। राग ही रसको प्रकट करता है। सर्व रसोंमें शृङ्गार रस सर्वभेद है। इसीलिये दो ही मनको तल्लीन करनेवाले आनन्द हैं, विषयानन्द और ब्रह्मानन्द। संसारी शृङ्गारमें राग होगा तो मन संसारी विषयोंमें रँग जायगा। वही राग श्रीराधाकृष्णके शृङ्गार रसमें रङ्ग जायगा तो वह नित्य रासका अधिकारी होगा। रास बिना रूपके होता नहीं। जहाँ राग और रूप दोनों मिल जाते हैं वही रास आरम्भ हो जाता है। संसारमें श्रीकृष्ण और गौपियोंके बढकर कोई रूपवान् नहीं। उनका सा राग—अनुराग—संसार में कहीं नहीं। रागका यथार्थ ममं विरही ही जान सकता है। जिसके हृदयमें कसक नहीं, टीस नहीं वह राग क्या समझेगा। 'भैंसके आगे धीन बजाये भैंस खड़ी पगुराई।"

आर्य शास्त्रकारोंने समस्त रागीको छै भागोंमें विभक्त कर दिया है। इसीलिये हमारे यहाँ भैंरो, मालकोस, हिंडोल, दीपक, श्री और मेघ ये छै हो राग माने गये हैं। इन छै रागोंको पाँच-पाँच स्त्रियाँ हैं इस प्रकार ये तीस रागनियाँ हैं। इन्हींमें कुछ हेर करके अनन्त रागिनी हो गयी हैं, वे सब संकर जातिकी हैं। शुद्ध राग रागिनी कोई विरले ही गा सकते हैं, नही तो सब संकर रागिनियोंको ही गाते हैं। शुद्ध राग गानेसे जड़ भी चैतन्य होते हैं। जैसे भैंरा राग है उसे कोल्हूके सामने रखो। उस वम गानेको सुनकर काठका कोल्हू अपने आप चलने लगे, हं

समझो भैरों राग शुद्ध गाया गया। इसी प्रकार मालकोसको सुनकर पत्थर अपने आप पिघल जाय, हिंडोला अपने आप झूलने लगे, मेघ रागको सुनते ही बिना बादलोंके वर्षा होने लगे, श्रीरागको सुनकर सूखा वृक्ष हरा हो जाय और दीपक रागको सुनकर बुझे हुए दीपक अपने आप जलने लगे तब समझना चाहिये ये राग शुद्ध गाये गये।

आर्यशास्त्रोंमें सभी वस्तुओंके आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक ये तीन रूप वर्णन किये गये हैं। इन छे राग और तीस रागिनियोंके शास्त्रोंमें रूप, रङ्ग, वाहन आदि सबका वर्णन है। यहाँ विस्तार भयसे उनका वर्णन नहीं किया जाता। सब राग सब समय नहीं गाये जाते और सब ऋतुओंमें नहीं गाये जाते। सबका समय निर्धारित है; सबकी ऋतुएँ निर्धारित हैं। जैसे पछले पहरमें भैरों राग गाना चाहिये और उनकी रागिनी भैरवी, बङ्गाली, वैराटा, मधु, माधवी तथा सिंघवी इनको भी गाना चाहिये। प्रातःकाल जब सूर्य निकल आवे, उस समय मालकोस राग और उसकी टोढ़ी, गौरी, गुनकली तथा खम्भायत रागिनियोंको गाना चाहिये। जब एक प्रहर दिन चढ़ जाय, तब हिंडोला रागको गाना चाहिये और उसकी रमकली, पट, मञ्जरी, देवसाखि, लालित और विलायत इन रागिनियों को भी गाना चाहिये। ठीक मध्याह्नके समय दीपक रागका तथा नट, कान्हरो, कंदारो, कमोद और प्रमोद इनको गाना चाहिये। चौथे प्रहरसे सूर्यास्त पर्यन्त श्रीरागका और उसकी धनाश्री, आसावरी, मारु, वसन्त और मालसिरी इन रागिनियोंके गानेका समय निर्धारित है। कुछ ऐसे राग रागिनो हैं जो सब समय गाये जा सकते हैं। कुछ ऐसे राग हैं जो किसी विशेष समय पर गाये जाते हैं। जैसे मेघ रागको तभी गावे जब बादल हों। फाल्गुनके महीनेमें सभी राग सभी समय गाये जा सकते हैं। उस समय तो होली

है। वसन्त ऋतुमें सभी राग रात भर गाये जाते हैं, एक प्रहर का विश्राम देकर। औरों राग का उत्तम समय शरद ऋतु है। मालकोसका शिशिर, हिंडोलका वसंत, दीपका हेमन्त और प्रौढम तथा मेघ रागका सर्वश्रेष्ठ समय वर्षा ऋतुको बताया है।

स्वरकी उत्पत्तिके शास्त्रकारों ने तीन स्थान बताये हैं हृदय, कण्ठ और शिर। मन्द्र, मध्य और तार ये तीन स्वर हैं। मन्द्र स्वर हृदयसे उत्पन्न होता है, मध्यकण्ठसे और तार विशेषकर शिरकी सहायता से। पङ्कज मध्यम और गान्धार ये तीन प्राण बताये हैं। सात-सात स्वरों का एक सप्तक होता है पङ्कज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, निषाध और धैवत ये सात स्वर हैं। इक्कीस मूर्च्छना हैं। प्रत्येक प्राणकी सात-सात मूर्च्छना बतायी हैं। उन सबका यहाँ विस्तार नहीं किया जा सकता।

स्वरोंकी पहिचान अत्यन्त कठिन है। यह बड़ा ही गहन शास्त्र है। मयूर सदा पङ्कज स्वर में कूकता है, गौ सदा ऋषभ स्वरमें रन्हाती है। बकरी गान्धारमें मिमियाती है, कौंच पक्षी मध्यम स्वरमें धोलता है, वसंत ऋतुमें कोकिला पंचम स्वरमें कुहू-कुहू करती है, घोड़ा धैवत स्वरमें हिनहिनाता है और हाथी निषाध स्वरमें धोलता है। इन सब स्वरों की पृथक् पृथक् जाति हैं, वर्ण हैं। संगीत शास्त्रोंमें स्वरोंका विशेष विस्तार किया गया है। शुद्ध संगीतसे रसकी उत्पत्ति होती है और रस ही ब्रह्मका एक मात्र रूप है। वह रसरूप साक्षात् श्रीकृष्ण ही हैं। जब तब साथ में श्री नहीं होती, तब तक कृष्ण कृष्ण नहीं ठठेपाल मदन गोपाल हैं। श्री साथमें होनेसे ही वे रस रूप श्रीकृष्ण कहाते हैं।

गायनके साथ वाद्य आवश्यक है। संसारमें सहस्रों भाँतिके वाजे हैं, उन सबको शास्त्रकारोंने चार भागोंमें विभक्त करके उनका चार संज्ञायें धना दी हैं। संस्कृतमें इनकी तत, मुपिर, घन, और

अवनद्ध ये संज्ञायें हैं। जो तारसे बजनेवाले बाजे हैं जैसे वीणा, तानपूरा, सारंगी। इनमें भी दो भेद हैं एक तो ठोकरसे बजनेवाले जैसे सितार तानपूरा, वीणा आदि। दूसरे गजसे बजनेवाले जैसे सारंगी मोरबोन आदि। सुपिर वे बाजे कहलाते हैं जो फूँकसे बजते हैं, जैसे वंशी, मुरली, वेणु, अलगोजा तथा धीन आदि। घन उन बाजोंका नाम है जो ताल देते हैं। कांसे आदिके मजीरा, फरताल आदि। अवनद्ध वे बाजे कहलाते हैं जो खालके मदे हुए हांते हैं और हाथसे बजाये जाते हैं जैसे पखावज, मृदंग, तबला, ढालक तथा नगाड़े आदि।

गायनमें स्वर ताल और लय तीनों नियमानुसार मिलनी चाहिये। अमुक गीत किन-किन स्वरों में गाया जायगा, उसका ठाठ बनाकर उसे मुखसे उच्चारण करना उसे अलाप कहते हैं। बाजोंमें जो स्वर कहे जाय वे व्योंकें त्यों निकाले जायँ उन्हें गमक कहते हैं। बाजे बजाने की चातुरी यही है, कि स्वरोंकें गमक स्पष्ट प्रकट किये जायँ। पहले सभी बाजे मिलाये जाते हैं। जब स्वर ताल और लय एक हो जाय, तब संगीतमें रस आता है। तालोंकें बीचके कालका नाम लय है। लय तीन प्रकारका होता है। द्रुत, मध्य, और विलम्बित। जैसे १६ मात्रा हैं, उन्हें ही ३२ मात्राके समयमें शीघ्र ही बजा देना यह मध्य हुआ। उसे ही ६४ मात्राके समयमें बजा देना द्रुत हुआ। इस प्रकार कंठ और बाजोंका स्वर ताल और लय एक हो जानेसे जो धोल मुखसे निकले, वे ही स्पष्ट बाजेसे भी सुनायी दें। उन्हींको भावोंके द्वारा व्यक्त करें तो उसका नाम नृत्य है।

दूसरोंके कृत्योंका अनुकरण करनेका नाम नाटक है। उसीके संस्कारको नृत्य कहते हैं। नृत्यमें मनके सभी भाव चेष्टा द्वारा प्रकट किये जाते हैं। नवों रसोंको बिना बोले केवल अङ्ग विक्षेपों द्वारा ही व्यक्त किया जाता है। यह शास्त्र भी बड़ा

गहन है। नृत्य दो प्रकार का होता है। एक नाट्य नृत्य दूसरा लास्य नृत्य। नाट्य नृत्य नाटक अभिनयोंमें किया जाता है। उसके लिये रंगमञ्चकी आवश्यकता होती है। वह रंगमञ्च-नाट्य मंडप—में ही होता है। लास्य नृत्य जहाँ भी बाह्य किया जा सकता है। जो नृत्य भाव और रससे समन्वित हो, ताल-काव्य और गीतके अनुसार चलनेवाला हो वही सुखप्रद नृत्य रसकी वृद्धिमें हेतु बताया गया है। नृत्यकी भावभंगीके ८ २ ३३ ३४

इन सत्रका वर्णन भरत नाट्य शास्त्रमें विस्तारसे

विष्णु धर्मोत्तर तथा नारदादि पुराणोंमें भी इनका यथा स्थान वर्णन आया है। यहाँ हमने केवल विषयको समझने के निमित्त संकेतमात्र कर दिया है। रासमें गायन, वाद्य और नृत्य तीनोंकी ही आवश्यकता होती है। संगीतका साकार स्वरूप तो रासमें ही व्यक्त होता है।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! यह प्रेमका मार्ग ऐसा अंतोर्ध्व है, कि इसमें जैसे नित्यनूतनता आती है, वैसे ही नित्य नय संकोच भी उत्पन्न हो जाता है। संकोच प्रेम बढ़ानेका एक यन्त्र है नया संकोच नये प्रेमकी वृद्धि करता है। गोपिकायें मुरलीकी ध्वनि सुनकर घरसे दौड़ी आयीं थीं। यहाँ आकर त्रिभंग ललित गति खड़े हुए मुरली मनोहरको देखा। उन्हें संकोच हुआ। श्याम सुन्दरने इनका संकोच छुड़ानेको ऐसी कुछ अटपटी चिन्ता की बातें कहीं। प्रेमकी सब घातोंका एक ही अर्थ होता है; प्रेम बढ़ाना। कृष्णने कहा—“रात्रिमें तुम यहाँ क्यों आयीं ? चन्द्रमा देखने आयीं क्या ? घनकी शोभाके लिये मनललचा उठा क्या ? अत्रमें कोई आपत्ति-विपत्ति तो नहीं आ गयी ?”

श्रीकृष्ण कोई दूध पीनेवाले बच्चे तो थे नहीं जो न जानें हों कि ये क्यों आयीं हैं। जानते क्या थे, स्वयं ही उन्होंने मोहि मंत्र पढ़कर बंशी द्वारा उन्हें बुलाया था। गोपिकायें भी जाना

थीं, कि ये जान बूझकर अनजान बन रहे हैं। हमें दुख देनेके लिये—ऐसी व्यर्थकी चेष्टायें दिखा रहे हैं। ऐसी मोली भाली बातें कर रहे हैं। किन्तु संकोच दूर करनेके लिये बातें करना आवश्यक है। बिना बातें किये रहा भी नहीं जाता और संकोच भी दूर नहीं होता। गोपियोंने श्रीकृष्णको भीठी-भीठी मिड़कियाँ देकर डाँटा अपनी विवशता दिखायी। श्याम हँस गये। उनके कंठोंमें अपनी भुजायें डाल दीं, संकोच दूर हुआ मिलन हुआ। एक अध्याय समाप्त हुआ। सहसा श्याम छिप गये—अन्तर्हित हो गये। प्रेमका दूसरा अध्याय आरम्भ हुआ। पिछली सब बातें अनन्तमें विलीन हो गयीं। श्यामसुन्दर नये हो गये, गोपिकायें नयी हो गयीं। प्रेममें नित्य नया परिचय करना पड़ता है। नित्य संकोच होता है। फिर वे ही बातें करके संकोच दूर करना पड़ता है। फिर मिलन होता है। जहाँ वियोग हुआ कि फिर नया खेल आरंभ होता है। यही तो प्रेमकी क्रीड़ा है। बच्चे खेलमें करते क्या हैं? बड़े परिश्रमसे घरआपाती बनायेंगे। गौली मिट्टीके नाना भौतिके खिलौने बनायेंगे। रसोई घर बर्तन, लोड्डू, पूड़ी सब एक ही रसीली मिट्टीके बनालेगे। जब खेलको समाप्त करना होगा, तो यह नहीं करेंगे इसे बलके लिये ज्योंका त्यों छोड़ दो। खेलमें ज्योंका त्यों रहता ही नहीं। “मनुआ मरि गयो, खेल बिगार गयो।” दूसरे दिन फिरसे सब नया बनाते हैं। प्रिया प्रियतमकी रासक्रीड़ा कबसे हो रही है, किन्तु अभी तक आपसमें पूरी चिन्हारी भी नहीं हुई। एक दिन मिल जाते हैं जहाँ तनिक अलग हुए। फिर श्यामसुन्दरजीको भी जी नयी नयी-सी दिखायी देती है, श्रीजीको श्यामसुन्दर नित्य नये नये दीखते हैं। इतना तो उन्हें ज्ञान रहता है, कि ये मेरे कोई हैं, किन्तु इनसे परिचय कब हुआ, ये वे ही हैं यह सुधि नहीं रहती, जिस दिन देखती हैं, उसी दिन सबसे अधिक सुन्दर दीखते हैं,

यही दशा प्यारकी भी है।

अन्तधान होनेके अनन्तर फिर नया परिचय करना पड़ा। गोपियोंने प्रश्न पूछे, श्यामसुन्दरने उत्तर दिये। क्षमा प्रार्थनाके पिछली सब बातों को मुला देनेको कहा। अब नया परिचय हुआ जैसे धनलोलुप नित्य अधिक धन चाहता है, उससे धनसे कभी रुझि नहीं होती, उसी प्रकार प्रेमी नित्य नया प्रेम चाहता है। कलसे कुछ आजके प्रेममें विशेषता हो, क्योंकि कलसे प्रेमीसे आजके प्रेमीमें विशेषता हो गयी है। आज वह कलसे भी अधिक मोहक आकर्षक और प्यारा हो गया है।

स्त्रियोंका स्वभाव स्वतः संकोची होता है। पुरुषके बिना संकेत पाये वे कुछ करती नहीं; मनमें चाहे उनके कुछ भी हो। मनके भाव तो छिपे रह नहीं सकते। विशेषकर प्रेमीसे तो छिपाना चाहो तो भी नहीं छिपते। श्यामसुन्दरकी भी इच्छा रास करनेकी थी और गोपियाँ भी यही चाहती थीं किन्तु दोनोंमें से पहिले कहे कौन ? जो अधिक निर्लज्ज हो, जो अधिक मुँह फट हो वही कह सकता है। नटखट श्रीकृष्णसे अधिक बंचल मुँहफट और कौन हो सकता है ? अतः वे बोले—“बलो रास करें।”

अब तक गोपियोंसे घिरे श्रीकृष्ण बैठे थे। अब सर्वप्रथम वे रासके लिये उठ खड़े हुए। गोपिकायें तो श्रीकृष्णकी अनुगम ही हैं। छायाके समान हैं। जो वे करावें वह करना है। श्रीकृष्णने अपने आप उनके कंठमें अपनी बाहुओंको डाल दिया। उनके संकोचको दूर कर दिया। उनके रोमाञ्च हो गये। सुन्दर सुंदील चिकनी भगवानकी बाहुको उन्होंने मुख मुकाकर घूम लिया। अत्यंत कोमल अंगरोंके स्पर्शसे श्यामसुन्दरकी बाहुंके जो रोम गिरे हुए थे वे सब खड़े हो गये और उनमें स्पंदन आरम्भ हो

गया, मानों गोपिओंने अपने अधरोंके द्वारा उनमें किसी रसको भर दिया हो।

शौनकजीने पूछा—“सूतजी ! गोपियों तो असंख्यो थीं, श्रीकृष्णने किसी एकके ही साथ रास किया, तो यह तो पक्षपात हुआ। और तो सब उस सुखसे वंचित ही रह गयीं होंगी ?”

सूतजी बोले—“देखिये, भगवन् ! साधारण योगी भी योग प्रभावसे अपने जितने चाहें रूप बना सकते हैं, सां भगवान् तो योगेश्वरोंके भी ईश्वर हैं, उन्होंने पक्षपात नहीं किया, जितनी गोपियों थीं उतने ही उन्होंने रूप बना लिये। एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण इस प्रकार बड़ा भारी मंडल बन गया। भगवान् अपनी दोनों भुजाओंसे एक एक भुजासे दायीं ओरकी गोपीके कंधेमें हाथ डाले हैं, एक भुजासे बाईं ओर वालाके। इस प्रकार सभीको दोनों ओरसे श्यामसुन्दरका सुखद मालिगन प्राप्त हो रहा था। सभी समझी थीं कि श्यामसुन्दर मारे ही साथ हैं।”

इसपर शौनकजीने पूछा—“सूतजी ! जब भगवान्के दोनों पैर पिर गये, तब वे मुरली कैसे बजाते होंगे ? मुरली बिना जाये रासमें आनन्द ही क्या आवेगा। फिर जिस मुरलीने पा करके सब गोपियोंको घर घरसे बुलाया, उसे रास सुखसे वंचित रखना यह तो कृतघ्नता होगी। बिना मुरलीकी ध्वनि ने गोपियोंका उत्साह कैसे बढ़ेगा, उनके नाचनेको पैर कैसे मिले ?”

इसकर सूतजी बोले—“महाराज ! आप घड़ी रहस्यकी बात बोलते हो ? भगवन् ! श्रीराधिकाजी तो सब गोपियोंके समान ही थीं। वे तो उन सबकी अधीश्वरी थीं, अतः वे सबके बीचमें ही हुईं। सबकी इच्छा भी यही थी वे बीचमें खड़ी हों, तो हम एक साथ उनके दर्शन करें। जय प्यारीजी बीचमें खड़ी

गयीं तो श्यामसुन्दर उन्हें अकेली कैसे छोड़ते, अतः उनके साथ ही खड़े हो गये, उनके भी कण्ठमें बाहु डाल दी। एक हाथ वहाँ खाली रह गया, उससे वे मुरली बजाने लगे। मुरलीकी ध्वनि नूपुर, करधनी, पाइजेब, कंकण तथा चूड़ियोंकी ध्वनि मिलाकर वे सब ताल देने लगीं।”

शौनकजीने पूछा—“सूतजी! चूड़ियाँ तो काँचकी होती हैं। यह भी कोई बाजा है क्या?”

खिलखिलाकर हँसते हुए सूतजी बोले—“अजी, महाराज! कुछ मत पूछो। यदि आप मुझसे धर्मकी बात पूछते हैं, तो मैं तो कहूँगा, संसारमें चूड़ियोंसे सुन्दर कोई बाजा ही नहीं। हमकैसा भी कामकर रहे हों, जहाँ कानोंमें चूड़ियोंकी झनक पड़ी तहाँ मनमें कैसा भाव उठता है, उसे अब आप बाबाजियोंको बता बतावें। भगवन्! वह बाजा तो अनुभवगम्य है। कहने सुननेकी बात नहीं। हाँ, तो श्रीकृष्णको मुरलीके साथ नूपुरकी ध्वनियों चूड़ियोंकी खनखनाहट और झनझनाहट भी सुनाई देने लगी। इससे श्यामसुन्दरका मयूरपिच्छ ऊपर सिरपर झोटा खाने लगा और भीतर उनका मन-मयूर नृत्य करने लगा।”

शौनकजीने कहा—“सूतजी! अब आपकी बातको हम कैसे कैसे? आप कहते हो, कड़े, छड़े, पाइजेब, नूपुर और विंश कर चूरियोंकी झनकार सबसे मधुर बाज है, किन्तु हमें तो बीणा, वेणु, मृदङ्ग तथा पखावज इन बाजोंकी ही ध्वनि अत्यन्त मधुर लगती है। बाजे तो हमें ये ही प्रतीत होते हैं, इनके बिना नृत्य क्या आनन्द आता होगा। नूपुर आदि तो बोलोंकी सहायता लिये हैं।”

श्रीघटाके साथ सूतजीने कहा—“हाँ, महाराज! बाजे तो हैं ही, इन चुरी-आदिकी झनकारकी जो मैंने प्रशंसा की, यह शृङ्गार रसकी धृष्टिके अभिप्रायसे कही। वैसे दुन्दुभी, कर्कश

पणव तथा अन्याय वादोंकी मधुरिमाके विषयमें क्या कहना ?
 इन वादोंका भी वहाँ रास मण्डलमें अभाव नहीं था । भगवान्
 को रास करनेके लिये उद्यत देखकर स्वर्गसे देवता, गन्धर्व, कि-
 पुरुष तथा विद्याधरादि अपनी स्त्रियोंके सहित विमानोंमें चढ़
 कर वहाँ आ गये । आते ही उन सबने गोपियोंके मण्डलमें रास
 के लिये खड़े हुए भगवान् और उनकी सखियोंके ऊपर पुष्पोंकी
 वर्षा की तथा मधुर स्वरमें वीणा, पणव और दुन्दुभि आदि
 बाजे बजाये ।”

शौनकजीने पूछा—“सूतजी ! देवता अपनी स्त्रियोंको साथ
 क्यों ले आये ?”

सूतजी बोले—“महाराज ! वे स्वयं लाये थोड़े ही, स्त्रियों
 ही पीछे लग लीं । मेला, ठेला, उत्सव पर्वमें सबसे पहिले स्त्रियाँ
 ही दौड़ती हैं । उन्हींसे शोभा है । फिर भीकृष्ण तो गोपी-जन-
 बल्लभ ही ठहरे । ये तो मूर्तिमान् शृङ्गार रस हैं । उन्हें देखनेकी
 इच्छा किसी अत्यन्त अभागके ही हृदयमें न होगी । नहीं तो
 सभी उन्हें देखना चाहेंगे, फिर उनकी दिव्यातिदिव्य रासलीला
 के विषयमें तो कहना ही क्या ! स्वर्गीय देवताओंको रासलीलाके
 दर्शन तो अत्यन्त ही दुर्लभ हैं । स्वर्गमें भला रास कहाँ हो
 सकता है ? यह तो गोलोकके अनन्तर पृथ्वीका ही सौभाग्य
 है । रासका नाम सुनते ही देवता, उनकी स्त्रियाँ, लड़कियाँ सभी
 एक साथ चल दीं । रासमें कोई प्राकृत कामकी गन्ध तो थी ही
 नहीं । वह तो अप्राकृत चिन्मय परम दिव्यातिदिव्य क्रीड़ा
 है ; अतः आकाश मण्डल दर्शकोंकी भीड़से भर गया । अन्त-
 र्द्वेषमें देवताओंके विमान ही विमान दिखायी देने लगे ।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! ऊपर तो दिव्य संगीतमें गन्धर्व
 विन्दके गुन गा रहे थे, नीचे गोपिकाओंके साथ रासेश्वर ब्रज-
 लभ रास रच रहे थे । भगवान्की मुरली, गोपियोंके आभू-

पणों और गन्धर्वोंके गीत वाद्यकी सब ध्वनियाँ मिलकर एक
विचित्र स्वर लहरी उत्पन्न कर रही थीं ।”

छप्पय

तातायेई करें फिरें हियमहँ हरपावैं ।
होहि परस्पर परस फुरहुरी पुनि पुनि आवैं ॥
उरभि हारमहँ हार सरसता अधिक बढ़ावैं ।
मिलैं चन्दिका मोर मुकुटमहँ लट सटि जावैं ॥
चमकति चपला सम सखी, अगनित घन सम श्यामछवि ।
अनुपम रास विलासकी, उपमा को करि सके कवि ॥

रासेश्वरका महारास

[६६६]

पादन्यासैर्भुजविधुतिभिः सास्मितैर्भ्रविलासै-
र्भज्यन्मध्यैश्चलकुचपटैः कुण्डलैर्गण्डलोलैः ।
स्विद्यन्मुख्यः कवररशनाग्रन्थयः कृष्णवध्वो
गायन्त्यस्तं तडित इव ता मेघचक्रे विरेजुः

(श्रीमा० १० स्क० ३३ अ० = श्लो०)

छप्पय

मज युवतिनिके कण्ठ धारि कर नृत्यवर नटवर ।

रुक्मिणु नूपुर बजत भनफ सुरियनिकी मनहर ॥

हिलत छीन कटि केश लोल लोचन अति चंचल ।

पीताम्बर सँग मिलत हिलत युवतिनिके अंचल ॥

पग पटकत कुण्डल हिलत, मुस भटकत लचकत कमर ।

हिलत हार मुख मुख मिलत, करत गान इत उत भ्रमर ॥

अरे, आः संसारी जीवों ! संसारी अश्लीलताको हृदय-

ॐ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राखन् ! भगवान्की प्यारी बे गोपि-
कायें उन्हींके यशका गान करती हुई तालके साथ पैरोंको उठाने बाहु
विक्षेप करनेसे मधुर मुसकानयुक्त झुकुटि विलाससे कमरकी लचक
और चञ्चल अञ्चल तथा, कपोलोंके समीप हिलते हुए कुण्डलोंके
कारण मेघमण्डलमें चमकती हुई चपलाके समान सुशोभित हुई ।
रासमें भ्रम करनेसे गोपिकाओंके मुख पर श्वेद बिन्दु भल्लक रहे थे ।
उन्होंने अपने कटिकन्धन और केशोंको कस लिया था (तो भी वे टूटने
शे गये थे)”

से निकालकर तुम रासेश्वरके रासको देखनेकी चेष्टा करो। इन संसारी अरलील बातोंमें क्या रस है ? यह तो उस दिव्याविद्व्य रसकी एक सीण-सी छाया है छाया। रस निकाले हुए इसके छिलके हैं। इनमें जो मिठास है, उस रसके संसर्गसे है। वह यथार्थ रस तो रासिकेश्वरके रासमें है। दिव्य प्रकृतिके साथ दिव्य पुरुष अनादिकालसे रास रच रहा है, कमनीय क्रीड़ाएँ कर रहा है। अनन्तकाल तक यह रास ऐसे ही होता रहेगा। इसमें व्यवधान नहीं विभ्राम नहीं, इसका पर्यवसान नहीं। यह दिव्य क्रीड़ा निरन्तर अव्याहत गतिसे हाँती रहती है। रासेश्वर थकते नहीं, उनकी प्रियायें अकुलाती नहीं, उन्हें नित्य नूतन उत्साह होता है। प्यारके संस्पर्शसे भला कौन ऊबेगा, किसकी एति हाँगी ? कौन चाहेगा प्यारके कण्ठसे विलग हो जायें ? जब मनमें मलिन धासनायें हैं, तब तक रास देखनेका अधिकार प्राप्त न होगा। रासेश्वरकी रास मण्डलीमें मिल जाना, उनके परिकर में सम्मिलित हो जाना यह तो बड़े भाग्यसे होता है। जीवनक एक मात्र लक्ष्य महारासकी मौकी है। जिसने एक बार उसे प लिया वह निहाल हो गया, कृतकृत्य हो गया।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! जिस महारासकी इतने दिनों प्रतीक्षा थी, वह महारास यमुनाके पुलिनमें घुन्दावनकी परा पावन अघनिमें शरदकी ऋतुमें निशाकी बेलामें, चन्द्रिका आलोकमें आरम्भ हुआ। मंडलाकार गापो कृष्ण खड़े हुए। मध्य में श्रीराधाकृष्णकी युगल जोड़ी सुशोभित हुई, अच होने लगे चातायेई। देवता बाजे बजा रहे थे, गन्धर्व तान अलाप रहे थे अप्सरायें नृत्यानुकरण कर रही थीं। श्रीकृष्ण गोपियोंको नच रहे थे, और साथ ही स्वयं भी नाच रहे थे। गोपियाँ कृष्णव नचा रही थीं या कृष्ण गोपियोंको नचा रहे थे, यह प्रश्न जटिल है इसका उत्तर दे देना मेरी शक्तिके बाहरकी बात है, अतः इ

प्रनको उठाना ही व्यर्थ है ।

हाँ, तो श्रीकृष्णने सर्वप्रथम अपने चरणोंके नूपुरोंकी ध्वनि की, गोपियोंने उनकी ध्वनिमें अपने नूपुरोंकी ध्वनि मिलायी फिर श्रीकृष्ण थिरकने लगे, गोपिकायें भी थिरकने लगीं । उनके उदर कूश थे, कमर लचीली और पतली थीं । नितम्ब स्थूल थे जय वे पदविन्यास करती हुई नृत्य करतीं, तो लच जातीं । श्रीकृष्णके अंगोंसे सट जातीं, मिल जातीं । उनके सुवर्णहार-कृष्णकी वन-मालामें उलझ जाते । झोटा खाती वैणी श्रीकृष्णके पृष्ठ देशको सहलाने लगती । कर्मा कपोलोंकी आभासे दमकते हुए कुंडल भगवान्‌के कुंडलोंसे मिल जाते । इस प्रकार निरन्तर भगवान्‌का सुखद स्पर्श होनेसे सभीके अंगोंमें समस्त सात्विक भाव उदित हो गये थे । सबके अंगोंमें कँपकपी छूट रही थी । सभीके मुखों पर मोतियोंके सदृश नन्हें नन्हें स्वेद बिन्दु भलकने लगे । श्यामसुन्दर अपने परम मृदुल सुखद कर कमलसे उनके कपोलों और मस्तकों पर उदित हुए स्वेद बिन्दुओंको पोंछ देते, इससे उनके भावोंमें और स्फूर्ति आती । उन्हें नृत्य गायनमें औरभी अधिक उत्साह मिलता । वे दूने चावके साथ बाँके बिहारी के गीतमें गीत मिलाकर नृत्य करतीं । कोई बेसुरा राग नहीं अला-गी । किसीका पैर तालके विरुद्ध न पड़ता । कोई भी लयका प्रतिक्रमण न करतीं । प्यारेके संग उनका सुखद स्पर्श पाकर वे परम प्रसुदित हो रही थीं । घर द्वार, कुटुम्ब परिवार, शरीर यहाँ तक कि, सम्पूर्ण संसारकी वे सुधि बुधि भूले हुए थीं । शीनोंके अङ्गोंसे अङ्ग, वस्त्रोंसे वस्त्र, आभूषणोंसे आभूषण, पदकर, मिलकर एक हो जाते । मानों द्वैत वहाँ किसीको भी प्रेय नहीं था । सभी अपनेसे मिलनेको समुत्सुक थे । वे गीतासक्त कलकण्ठनिनादिनी कामिनियाँ कानोके कमनीय तनक कुण्डलोंके कारण कलित कपोलोंकी कान्तिसे धम-

कती हुई चंचला चपलाके समान प्रतीत होती थीं। अनेक मूर्तियों का धरे हुए श्याम जलभरे नूतन मेघोंके समान रस बपा रहे थे और मधुर-मधुर स्वरमें गायन कर रहे थे। उस दृश्यको कथन करनेकी सामर्थ्य किस कविमें हो सकती है? कौन उस अनुपम दृश्यका वर्णन कर सकता है।

वे समस्त सखियाँ नृत्य, गायन और वाद्य तीनों काम एक साथ ही कर रहीं थीं। अंगोंको भटकाकर, सैनोंको चलाकर तथा हाव भावोंको दिखाकर नृत्य कर रही थीं। चरणोंके कड़े झेंगे और कटिकी कर्धनीके घुँघरुओं तथा हाथोंके आभूषणोंको बजा रहीं थीं और अत्यन्त आनन्दित होकर उच्च स्वरसे राग रागनियोंको गा रहीं थीं। इस प्रकार वे स्वयं श्यामसुन्दरकी शोभा पर रीझ कर उनके पुण्य स्पर्शको पाकर प्रमुदित हो रहीं थीं और अपने संगीत द्वारा उन्हें रिझा रही थीं। इस प्रकार उनके दिव्य संगीत की गूँज सम्पूर्ण विश्वमें भर गयी। सम्पूर्ण संसार उस दिव्य संगीतकी स्वर लहरीसे व्याप्त हो गया। अचर संचर हो गये। घृन्दावनके वृक्षोंके पुलक होने लगे। गोपिकायें पूरी शक्ति लगाकर गोविन्दको रिझा रहीं थीं। वे उनके अंग संगसे अत्यंत आह्लादित हो रहीं थीं। भगवान् एक रागको अलापते थे, उसीका अनुकरण दूसरी गोपियाँ करतीं। भगवान् ने जिस गानको मंद मध्य स्वरोंमें अलापा उसीको एक गोपी खींचकर तार स्वरमें ले गयी। उसके इतने सुरीले उच्च स्वरके अलापको सुनकर श्यामका रोम रोम गिल उठा। मुरलीकी ध्वनिके साथ उनकी हृन्तन्त्रीके तार स्वतः ही मंक्रुत हो उठे, उस मंक्रुतिकी लयमें अपने आप ही मुखसे “साधु साधु, घन्य घन्य, बहुत अच्छा बहुत अच्छा”, ऐसे शब्द निकल पड़े।

उसी लयको दूसरीने “ध्रुव” नामक तालमें गा दिया। तब श्यामसुन्दर चकित रह गये। बारबार उसका आलिङ्गन करके

कहने लगे—“मुझे पहिले यह पता नहीं था, तुम संगीत शास्त्रकी इतनी पंडिता हो, तुमने तो सीमोल्लंघन ही कर दी।” प्यारेका आलिङ्गन पाकर वह निहाल हो गयी।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! संसारमें यदि कोई सबसे बड़ा पारितोषिक है, तो वह है, प्रियका आलिङ्गन। दंडकारण्यमें जब जानकीजीवन अवधकुल मंडन, कौशल्यानंदवर्धन भगवान् कौशलकिशोर विचरण कर रहे थे, तब पंचवटीमें उनकी आज्ञासे लक्ष्मणने एक कुटी बनायी। जिनके जीवनका एक मात्र उद्देश्य प्यारेको प्रसन्न करना होता है, वे सभी कलाओंमें स्वतः ही निपुण हो जाते हैं उनके सभी काम स्वतः ही सुन्दर होने लगते हैं, लक्ष्मणजीने बड़ी सुन्दर कुटी बनायी। राघव उस कुटीकी शोभाको देखकर अत्यन्त ही प्रसन्न हुए। वे अपनी प्रसन्नताको प्रकट करते हुए लक्ष्मणजीसे बोले—“सौमित्र ! तुमने यह बड़ी ही सुन्दर कुटी बनायी। मैं तुम्हारी इस कलासे अत्यन्त ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें कुछ पारितोषिक देना चाहता हूँ, किन्तु मैं राज्यभ्रष्ट हूँ, सब कुछ छोड़ कर वनमें वासकर रहा हूँ मेरे पास देनेको और है ही क्या, फिर भी संसारमें प्रियका आलिङ्गन सबसे बड़ा पारितोषिक है, आओ मैं आज तुम्हें उसीको दूँगा”। यह कहकर भगवान्ने लज्जासे नीचा सिर कये हुए अपने विनयी भाईको दोनों हाथ फैलाकर कसकर दृश्यसे चिपका लिया। उनका गाढ़ालिङ्गन किया। लक्ष्मणजीने गाना अनन्त जन्मोंकी सेवाका पारितोषिक इस एक ही आलिङ्गनसे पा लिया। उसी प्रकार जब गोपीने श्रीकृष्णकी लयको मुख तालमें गा दिया तो भगवान्ने उसे आलिङ्गन प्रदान करके उसके संगीतके श्रमको सफल बना दिया।

कोई गोपी श्यामसुन्दरको रिझानेको इतनी नाची इतनी नाची कि नाचते नाचते थक गयी। उसके करोंके कंकण तथा

केशपाशमें गुँथो हुई मल्लिका मालतीकी मालायें खिसकने लगीं। अंग शिथिलसे हो गये, मुख पर स्वेद विन्दु छलकने लगे। कटिवस्त्र ढाला हो गया। अंग श्रमितसे प्रतीत होने लगे। तब वह सर्मापमें खड़े हुए मदनमोहनके स्थूल कमनीय कंधेके सहारे खड़ी हो गयी और उनकी विशाल भुजाओंसे लिपट गयी। भगवान् ने भी उसे तनिक बल लगाकर दया दिया। उसीसे उसका सनस्त श्रम दूर हो गया। अंगोंकी पीड़ा शान्त हो गयी। मन मुकुर खिल गया। श्यामसुन्दरने अपने पीताम्बरसे उसके पसीनेको पोंछ दिया। वह कृतकृत्य हो गयी।

किसी गोपीके कन्धे पर बल देकर बनधारी नृत्यसे निवृत्त होकर खड़े थे। वह भी कुछ थकी थी; श्याम भी अँगड़ाइयाँ ले रहे थे। इससे उसका भी धैर्य छूट गया। उसने तुरन्त उनकी विशाल गुद्रगुदी, चिकनी सुखप्रद भुजाको मुकाकर चूम लिया। जिससे चन्दन और अगुरुकी सुगंध आ रही थी, जो पीत चन्दन चर्चित है। उस कमल कुसुमके सदृश भुजाकी गन्धसे सखी उन्मत्त सी हो गयी। प्यारके श्रीअंगसे वैसे ही सदा दिव्य गन्ध निकलती रहती है, फिर जिसमें दिव्य अंग राग लगा हो, केशर, कस्तूरी, फूल तथा चन्दन आदिसे अनुलिप्त हो, उसकी गन्धके विषयमें तो कहना ही क्या। कामसंतप्ता ऐसी कौन सी कामिनी होगी, जो उस अलौकिक गन्धको सूँघकर मतवाली-सी न बन जाय।

किसी गोपीका नाचते नाचते सिर लुढ़ककर श्रीकृष्णके सिरके सर्माप स्वतः ही चला गया। उनके मुखसे उसका मुख स्वतः ही मिल गया। श्यामके मनोहर मुखने देखा, कि कमलके समान कुँहलोंकी क्रान्तिसे उद्भासित यह मनोहर मुख मुझसे मिलने आया है, तो इसका कुछ स्वागत सत्कार तो करना ही चाहिये। भोजन न सही तो पान धीरेसे तो सम्मान करना ही चाहिये। अतः श्रीकृष्णके मुखके पास जाँ पान था, उसने वह अपनेसे सं-

गोपीके मुखमें दे दिया। वस दिव्यप्रसादी पानको पाकर गोपीका आनन खिल गया। अधर फरकने लगे और नयन अनुरागसे रंजित होने लगे। सिर गोदीकी ओर दुबकने लगा।

किसी गोपीको गाते गाते हृदयमें स्थित काम क्लेश देने लगा। संताप पहुँचाने लगा, तब वह अवला भयभीत होकर अन्य किसीको अपने समीप सहायक न निहारकर पासमें ही विराजमान श्यामसुन्दरकी गोदीमें लुढ़क गया और उनके अभय देनेवाले कर कमलको उठाकर हृदयपर रखकर संकेत करने लगी कि संतापी दुष्टको तुम दड दों। मेरे कठिन हृदयमें जो यह उपद्रव मचा रहा है, उसे ताड़न करके शिखा दें।

सूतजी कह रहे हैं—“मुनियों ! यह विषय वर्णन करने योग्य नहीं है। प्राकृत पुरुष इसमें अरलीलताका आरोप करेंगे। कामी पुरुष इस प्रसंगका दुरुपयोग करेंगे, अतः मैं इस विषय का बहुत विस्तार करना नहीं चाहता। धैर्यसे विस्तार करनेका अर्थ विषय तो यही है। श्रीकृष्ण चरित्रका हृदय है रास में चाध्यायी। उसमें भी ये पाँच श्लोक पंच प्राण हैं, जीवन हैं परन्तु कलँ क्या ? मुझमें अब कहनेकी शक्ति रही नहीं, मेरी वाणी रुद्ध हो रही है। इतना ही कहना पर्याप्त होगा, कि वे कृष्णकान्ता अपने प्रेष्ठ की बाहुपासमें बँधी हुई—परमानन्द सुखका अनुभव करती हुई—अपने दिव्य संगीतके द्वारा राधारमणको रिझाती हुई, रास विलास तथा आनन्द विहार करने लगीं।”

छप्पय

क्रीड़ा कमलाकान्त करें कल बेनु बजावें ।
रमनिनि राधारमन रमन करि रहसि रिझावें ॥
पाइ विहारी अङ्ग सङ्ग विहरें ब्रजवाला ।
अस्त व्यस्त पट केश मये खिसकी गलमाला ॥
पाइ प्रेम प्रियको परम, अति प्रमुदित प्रमदा भई ।
आलिङ्गनतैं शिथिल अँग, मदमाती-सी बनि गई ॥

केशपाशोंमें गुँथी हुई मल्लिका मालतीकी मालायें विसकने लगीं। अंग शिथिलसे हो गये, मुख पर स्वेद बिन्दु छलकने लगे। कटिवस्त्र ढाला हो गया। अंग श्रमितसे प्रतीत होने लगे। तब वह सर्मापमें खड़े हुए मदनमोहनके स्थूल कमनीय कंधेके सहारे खड़ी हो गयी और उनकी विशाल भुजाओंसे लिपट गयी। भगवान् ने भी उसे तनिक घल लगाकर दया दिया। उसीसे उसका समस्त श्रम दूर हो गया। अंगोंकी पीड़ा शान्त हो गयी। मन मुकुर खिल गया। श्यामसुन्दरने अपने पीताम्बरसे उसके पसीनेको पोछ दिया। वह कृतकृत्य हो गयी।

किसी गोपीके कन्धे पर घल देकर वनवारी नृत्यसे निवृत्त होकर खड़े थे। वह भी कुङ्कुमकी थी; श्याम भी अँगड़ाइयाँ ले रहे थे। इससे उसका भी धैर्य छूट गया। उसने तुरन्त उनकी विशाल गुदगुदी, चिकनी मुखप्रद भुजाको झुकाकर चूम लिया। जिससे चन्दन और अगुरुकी सुगंध आ रही थी, जो पीत चन्दन चर्चित है। उस कमल कुसुमके सदृश भुजाकी गन्धसे सखी उन्मत्त सी हो गयी। प्यारेके श्रीअंगसे वैसे ही सदा दिव्य गन्ध निकलती रहती है, फिर जिसमें दिव्य अंग राग लगा हो, केशर, कस्तूरी, कपूर तथा चन्दन आदिसे अनुलिप्त हो, उसकी गन्धके विषयमें तो कहना ही क्या। कामसंतप्ता ऐसी कौन सी कामिनी होगी, जो उस अलौकिक गन्धको सूँघकर मतवाली-सी न बन जाय।

किसी गोपीका नाचते नाचते सिरलुढ़ककर श्रीकृष्णके सिरके समीप स्वतः ही चला गया। उनके मुखसे उसका मुख स्वतः ही मिल गया। श्यामके मनोहर मुखने देखा, कि कमलके समान कुंडलोंकी क्रान्तिसे लट्भासित यह मनोहर मुख मुझसे मिलने आया है, तो इसका कुछ स्वागत सत्कार तो करना ही चाहिये। भोजन न सही तो पान बीरीसे तो सम्मान करना ही चाहिये। अतः श्रीकृष्णके मुखके पास जो पान था, उसने वह अपनेसे सटे

गोपीके मुखमें दे दिया । वस दिव्यप्रसादी पानको पाकर गोपीका आनन खिल गया । अधर फरकने लगे और नयन अनुरागसे रंजित होने लगे । सिर गाँदीकी ओर दुबकने लगा ।

किसी गोपीको गाते गाते हृदयमें स्थित काम क्लेश देने लगा । संताप पहुँचाने लगा, तब वह अवला भयभीत होकर अन्य किसानको अपने समीप सहायक न निहारकर पासमें ही विराजमान श्यामसुन्दरका गोदीमें लुढ़क गया और उनके अभय देनेवाले फर कमलको उठाकर हृदयपर रखकर संकेत करने लगी कि संतापी दुष्टको तुम दड दों । मेरे कठिन हृदयमें जो यह उपद्रव मचा रहा है, उसे ताड़न करके शिखा दें ।

सूतजी कह रहे हैं—“मुनियो ! यह विषय वर्णन करने योग्य नहीं है । प्राकृत पुरुष इसमें अश्लीलताका आरोप करेंगे । कामी पुरुष इस प्रसङ्गका दुरुपयोग करेंगे, अतः मैं इस विषय का बहुत विस्तार करना नहीं चाहता । घैसे विस्तार करनेका यथार्थ विषय तो यही है । श्रीकृष्ण चरित्रका हृदय है रास पंचाध्यायी । उसमें भी ये पाँच श्लोक पंच प्राण हैं, जीवन हैं परन्तु कल्लू क्या ? मुझमें अब कहनेकी शक्ति रही नहीं, मेरी घाणी रुद्ध हो रही है । इतना ही कहना पर्याप्त होगा, कि वे कृष्णकान्ता अपने प्रेष्ठ की बाहुपासमें बँधी हुई—परमानन्द सुखका अनुभव करती हुई—अपने दिव्य संगीतके द्वारा राधारमणको रिझाती हुई, रास विलास तथा आनन्द विहार करने लगीं ।”

छप्पय

क्रीड़ा कमलाकान्त करे कल बेनु बजावें ।
रमनिनि राधारमन रमन करि रहसि रिझावें ॥
पाइ विहारी अङ्ग सङ्ग विहारे ब्रजबाला ।
अस्त व्यस्त पट केश भये खिसकीं गलमाला ॥
पाइ प्रेम प्रियको परम, अति प्रमुदित प्रमदा भई ।
आलिङ्गनतैं शिथिल अँय, मदमाती-खी बनि गई ॥

विश्व प्रतिविश्वकी स्थल क्रीड़ा

[६६७]

तदङ्गसङ्गप्रमुदाकुलेन्द्रियाः

केशान्दुकूलं कुचपट्टिकां वा ।

नाङ्गः प्रतिव्योढुमलं व्रजस्त्रियो

विस्रस्तमालाभरणाः कुरुद्वह ॥३॥

(आभा० १० रक्त० ६६ अ० १८ श्लो०)

छप्पय

पुनि पुनि परसत अधर चुवावत रस बरसायत ।

सहसा चुटकी भरत फगत सी-सी हरपावत ॥

दंतक्षत करि हंसत हियेपै नलछत करिकें ।

पान प्रसादी देहिं मुखनिमहें रति रस भरिकें ॥

करें कामिनिनिपै कृपा, स्वेदविन्दु पौछें करनि ।

सुधामधुर मुसकानतें, लखि मेटत जियकी जरनि ॥

बालक शीशामें अपना ही प्रतिविम्ब देखता है, अपने आप ही हँसता है मुग्ध होता है। स्वयं मुँह बनाता है जब वह

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“हे कुरुकुलतिलक राजन् ! भगवान् के अङ्ग सङ्गके आनन्दसे जिनकी इन्द्रियाँ अत्यन्त आकुल हो गयी हैं वे व्रजाङ्गनायें अपनी बेंलीको, बस्त्रोंको तथा कंचुकीको सम्हालनेमें समर्थ न हो सकीं। उनके अङ्गोंके आभूषण कण्टकी मालायें अस्तप्यस्त हो गयी थीं।”

अपना प्रतिविन्ध्य वैसा ही शीशेमें देखता है, तो खिलखिला कर हँस पड़ता है। रस बाहर नहीं है अपने ही रसको हम बाहर पान करते हैं। किन्हींके यहाँ विवाह होता है, तो गृहस्थी कहते हैं—“देखो यह अमुकके विवाहका गिन्नारा आया है, कैसा मीठा है।” वास्तवमें वह गिन्नौरा (कंचल सफेद चानीकी धनी एक गोले मिठाई है) अपनी ही है। हम विवाहमें जिसके घर गिन्नौरा भेजते हैं, वही हमारे यहाँ भेजता है। अधिक व्यवहार पटु तो यहाँ तक करते हैं कि उसे ताँल लेते हैं, जितना थड़ा उसके यहाँसे आया होगा, उतना ही भेजेंगे। यदि उसका कोना टूटा होगा, तो अपने यहाँसे भी ताँड़कर भेजेंगे। कहावत है अपना भात ही दूसरेके घरमें बैठकर खाया जाता है, जिसे हमने कभी खिलाया हागा उसीके यहाँ हम खायेंगे। हम जो ये रूप देखते हैं ये सब हमारे भीतर ही हैं। भीतर न हों तो बाहर दिखायी ही न दें। हम जो वस्तुओंमें रस लेते हैं, यह रस हमारे भीतर ही है, बाहर नहीं है। कोई हमें अत्यन्त ध्याना लगता है। उसे देखनेकी सदाचित्त चंचल बना रहता है, उसकी वाणी सुनकर चित्त परम प्रमुदित हो उठता है, बड़ी उत्सुकतासे उसकी प्रतीक्षा करते रहते हैं। दूसरा उसे देखकर घृणा करता है, उसके हृदयमें उसे देखते ही शूल-सा चुभ जाता है। यदि सुख देनेकी सामर्थ्य उस व्यक्तिमें ही होती, तो सभीको उसे देखकर सुख होना चाहिये। अकेले हमें ही क्यों होता है ? इससे सिद्ध होता है, सुख हमारे ही भीतर है, भीतरसे हम जिसे सुख समझ लें वही सुख है, जिसे दुःख समझें वही दुःख है। बाहरी वस्तुओंमें सुख नहीं है सुख तो प्रेममें ही है। इसीलिये ज्ञानीको तुष्टिके लिये अन्य किसीकी अपेक्षा नहीं रहती वह अपने आपमें ही मग्न सन्तुष्ट बना रहता है। परिपूर्णको क्रीड़ाके लिये बाहरी संभार एकत्रित नहीं करने पड़ते, वह तो आत्मक्रीड़ा

होता है। अपने आपसे ही खेलता है। गोपिकायें श्रीकृष्णसे भिन्न नहीं हैं। जैसे आमने सामने दो शीशे लगा दो, तो अपने ही सैकड़ों प्रतिबिम्ब उनमें दिखायी देंगे। हम अकेले मुँह मटकावें, तो वे शीशोंमें जितने प्रतिबिम्ब होंगे सभी मुँह मटकावेंगे। इसी प्रकार गोपिकायें श्रीकृष्णसे भिन्न नहीं। केवल रसास्वादन करनेको श्रीकृष्णकी विभिन्न शक्तियाँ ही गोपी रूपमें व्यक्त हो गयी हैं। अपने आप ही शक्तिमान अपनी शक्तियोंके साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। इन क्रीड़ाओंको जो दोष बुद्धिसे देखते हैं। उनकी आँखोंमें ही दोष हैं। इनमें जो प्राकृत कामकी कल्पना करते हैं। उनका मन ही कामपूर्ण है, नहीं तो प्रकृतिसे परे, नित्य, निर्लेप विशुद्ध ब्रह्ममें भला प्राकृत भाव कैसे संभव हो सकते हैं। उनकी समस्त क्रीड़ायें केवल विशुद्ध प्रेममयी ही हैं।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! इच्छा न रहनेपर भी अब इस रासलीलाके वर्णनको समाप्त करके आगे बढ़ना चाहता हूँ महाराज ! यह तो ऐसा रस है, कि जिसका इसमें प्रवेश हो गया फिर वह उसीमें घुलमिल जाता है, फिर लौटकर संसारमें बताने नहीं आयेगा। नमककी पुतली समुद्रकी थाह लेने गयी, उसीमें घुलमिलकर रह गयी, फिर बताने नहीं आयी, कि समुद्र कितन गहरा है।”

शौनकजी ने कहा—“सूतजी ! भूमिका तो इतनी लम्ब चौड़ी बाँधी तबसे हम बड़ी आशा लगाये बैठे थे, कि आप रासलीलाका विस्तारके साथ वर्णन करेंगे, किन्तु आपने तो सब गुप्त गोवर कर दिया। यह तो वही बात हुई कि पाठशालाके विद्यार्थी अपने सेठके यहाँ विवाह की धूमधाम देखकर आशा लगाये बैठे थे कि बढ़िया बढ़िया माल मिलेंगे। पचपैंनी मिलेंगी, रसगुल्ले उड़ावेंगे। कई दिनसे भर पेट भोजन नहीं किया। अन्तमें विवाह के दिन एक एक लड्डू देकर उन्हें टाल दिया। जिस प्रकार

उन विद्यार्थियोंको निराशा होती है, वैसे ही हम सब मुनियोंको हुई। श्यामसुन्दरने बाँसुरी बजायी। इस प्रसंगको सुनते ही हम सब बड़े उत्सुक हो उठे, कि अब रासका वर्णन होगा। आप जितना ही विस्तार करते थे, उतनी ही हमारी उत्सुकता बढ़ती जाती थी। हम बीचमें इसी भयसे नहीं चोलते थे, कहीं रस भंग न हो जाय। बड़े धैर्यसे हम आपकी कथाको सुनते रहे, किन्तु आपने तो ऐसे स्थानपर आकर सहसा तान तोड़ दी, जहाँ आत्यधिक आनन्द आ रहा था। महाभाग ! रासलीला का कुछ और वर्णन कीजिये। आप संसारी कामी लोगोंकी ओर क्यों देखते हैं ? ये तो कुत्ते हैं बिना भूखे मानेगे नहीं। आपको उनसे क्या काम ? आप तो भगवद्भक्त रसिक भावुकोंके लिये इस रास रसकी वर्षा कर रहे हैं। वे भगवान्की लीलाओंमें अश्लीलताकी बात सोच भी नहीं सकते। फिर अश्लीलताके मानी क्या ? अश्लीलताका आरोप होता है अन्यमें, जहाँ सब अपना ही अपना है, वहाँ तो भयकी कोई बात नहीं।

सूतजीने कहा—“नहीं, महाराज ! मुझे संसारी लोगोंका भय नहीं है। अधिकांश लोग धर्मको ही ढकोसला समझते हैं। बहुतसे भगवान्को ही नहीं मानते, तो उनके पीछे हम धर्म और भगवान्की बातें कहना थोड़े ही छोड़ सकते हैं, किन्तु भगवान् ! रासलीलाका विषय है ही ऐसा कि उसका प्राकृत भाषामें वर्णन हो ही नहीं सकता। उसके लिये हम शब्द कहाँसे लावेंगे। शब्द तो वे ही होंगे; जो प्राकृत स्त्री पुरुषोंकी रतिके समय व्यवहृत होते हैं। उन शब्दोंके भावको न समझकर लोग शब्दोंकी ही पकड़ करेंगे और कहेंगे—‘श्रीकृष्ण साधारण गोप बालक थे। वे वनचरी गोपिकायें व्यभिचारिणी दुष्टा थीं। उनकी कामक्रीड़ा धर्म विरुद्ध थी।’ इसीबातका मुझे भय है। इसीलिये मैं इस विषय का विस्तार करना नहीं चाहता। नहीं तो महाराज, ब्रजभाषामें

इस रसके रसिकोंने इस विषयका इतना विस्तार किया है, कि कोई जीवन भर भी पढ़ता और सुनता रहे, तो भी पार नहीं पा सकता। मैं अपनेको इस रसके वर्णन करनेका अधिकारी समझता नहीं। अथ मैं इस प्रसंगको समाप्त करना चाहता हूँ।”

शौनकजीने कहा—“अच्छी बात है, जैसे आपकी इच्छा। अच्छा, यह तो बता दो, कि गोपिकायें जो भगवान्‌के अंगोंसे लिपटकर, उनके अंगकी दिव्य सुगंधका सूँघकर, उनके त्रिभुवन कमनीय रूपको निहारकर, उनके प्रसादी पानको पाकर, उनके अधरामृतका पान इसी प्रकार करती रहीं या कुछ और हुआ। इस प्रसंगको तो पूरा कर दो देवताजी !”

हँसकर सूतजी बोले—“महाराज ! अब आप मानोगे नहीं। इन सूखी दाढ़ी जटाओंके भीतर आपके हृदयमें भी श्रीराधाकृष्ण अनुराग रसका समुद्र हिलोरें मार रहा है, आप ऊपर से ही बाबाजी बने हो, भीतर बड़े रंगीले रसीले हो।”

आँखोंमें आँसू भरकर शौनकजी बोले—“सूतजी ! हमारा कहाँ ऐसा भाग्य ! हम तो नीरस हृदयके हैं। श्रीराधाकृष्ण रस का तो हमारे हृदयसे स्पर्श भी नहीं हुआ है। आप ही ऐसी सरस श्रुतमधुर कथा सुनाकर—रसके छँटे देकर—हमारे सूखे हृदय को उसी प्रकार सरस बना रहे हो, जिस प्रकार गुणी गायक श्रीरागको गाकर सूखे वृक्षको हरा बना देता है।”

सूतजी बोले—“अच्छा, हाँ महाराज ! तो फिर अथ आप रास प्रसंगको ही सुनिये। भगवान् रमारमण हैं, वे कमलाके साथ निरन्तर क्रीड़ा करते रहते हैं। उन्हीं भगवान्‌को गौवकी गौवारिनि ग्यालिनियोंने पति रूपमें प्राप्त कर लिया। जिनके दर्शनोंके लिये बड़े-बड़े योगी अनेक जन्मों तक जप, करते रहते हैं, उन्हींको भगवान्‌ने स्वयं पकड़कर अपने हृदयसे सटा लिया। उन्हें स्वयं माला पहिनायी, अपने हाथसे प्रसादी चंदन लगाया।

अपना प्रसादी पान दिया। अपने हाथों उनके मुखका पसीना पोंछा और कहाँ तक कहें उनके चरणोंको भी दबाया। बताइये इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है ?

गोपिकाओंने भी अपना कुछ भी नहीं रखा। अपना सर्वस्व श्यामसुन्दरके पादपद्मोंमें अर्पणकर दिया। भगवानने कहा—“यहाँ बैठो” वहीं बैठ गयीं। भगवानने कहा—“उठो” तुरन्त उठ खड़ी हुई। भगवानने कहा ‘नाचो’ नाचने लगीं।” भगवानने कहा—“गाओ” गाने लगीं, सारांश कि उन्होंने श्यामके संकेतपर ही नाचनेका अपना दृढ़ संकल्प कर लिया था। श्यामसुन्दरने स्वयं ही समस्त सखियोंको सजाया था। न जाने कहाँसे वे इतने कुम-दिनियों के खिले हुए कुसुम ले आये थे। सर्भीके कानोंमें उन्होंने वे कुसुम खोस दिये थे। दिव्य सुगंधित पुष्पोंकी मालायें उनकी वैणियोंमें बाँध दीं थीं। उनकी गंधके लाभसे भ्रमर चारों ओर मँडरा कर गुनगुना रहे थे। मानों गोविन्दके गुन गा रहे हों। उनकी गुनगुनाहटमें ताल मिलाकर गोपिकायें नाच रही थीं भाव दिखा रही थीं। उनके मुखोंपर जब भ्रमके कारण स्वर्दविन्दु आ जाते तो श्यामसुन्दर उन्हें स्वयं पोंछ देते इससे उनका वसाह पुनः नूतन हो जाता। हृदयसागरमें भावकी तरंगें उठने लगतीं। मुनियो ! भगवान नाचते नाचते कभी उनके मुखका, वक्षःस्थलका तथा कटिप्रदेशको स्पर्श कर लेते, कभी आलिंगनदान देते, कभी प्रणय कटाक्ष और मंद मंद मनोहर मुसकान द्वारा उनका अभिनंदन करते। इस प्रकार स्वयं खेलने लगे और उन्हें खिलाने लगे। उन रमणियोंको रासमें रमण कराने लगे। इन गोपिकाओंके आनंदकी कोई सीमा नहीं थी। जैसे कोई सुरापी सुरापान करके मत्त हो और फिर भी पंता ही जाय पीता ही जाय, यही दशा इन व्रजव्रजिताओंकी थी, केशवन्धोंसे मालायें गिरने लगीं। कटिके वस्त्र ढीले होकर

खिसकने लगे । कञ्चुकी की तनी टूट गयीं । चक्षुःस्थल अनावृत हो गया । फिर भी उन्हें कुछ भी पता नहीं चला । वे विहारीके साथ विहार करते करते ऐसी विह्वल हो गयी थीं कि देह गेहकी कुछ भी सुधबुध उन्हें न रही ।

गोपिकायें ही आत्मविस्मृत हुईं हों सो बात नहीं । चन्द्रमा अपनी गति भूल गये । रात्रि भी देवताओंकी रात—छँ महीनेकी हो गयी । समस्त ग्रह तारागण गतिहीन होकर स्तब्ध हो गये । आकाशमें अपने पतियोंके साथ जो देवांगनायें धिमानोंपर बैठी थीं, उनकी भी तनियाँ तड़कने लगीं । वे सबकी सब सुरसुन्दरियाँ कामातुरा होकर मोहित हो गयीं । उनके वस्त्र खिसक गये, किन्तु उन्हें कुछ सुध ही न थी ।”

शौनकजीने पूछा—“सूतजी ! भगवान्‌के मनमें कुछ काम भाव नहीं उत्पन्न हुआ क्या ?”

चौककर सूतजी बोले—“अजी, महाराज ! कैसी बात कर रहे हैं आप ? भगवान् तो आत्माराम ठहरे । उनके मनमें कभी कामभाव उत्पन्न हो सकता है । वे तो आत्माराम हैं, आत्मरति हैं, आत्मतुष्ट और आत्मक्रीड़ा हैं । कामको विजय करनेकी ही तो उन्होंने यह क्रीड़ा की थी । देखिये, जितनी गोपियाँ थीं, उतने ही रूप भगवान् ने रख लिये, जैसे जितने देह होते हैं, उतने ही रूप देही रख लेता है । जितना छोटा बड़ा देह होता है चैतन्यात्मा वैसा ही छोटा बड़ा बन जाता है । यह सब लीलाधारीकी लीला थी, क्रीड़ाप्रियकी क्रीड़ा थी, विनोदीका विनोद था, विहारीका विहार था । राधारमणका रमणियोंके साथ रमण था ।”

जब वे गोपांगनायें रास करते करते थक गयीं, तो उनके शरीरोंको मुहलाकर, मुखपर छाये स्वेदविन्दुओंको पोंछकर

उन्हें अंकमें लिटाकर थपथपाकर उनके श्रमको दूर किया। प्रेमपूर्वक शान्तिदायक करकमल उनके अंगोंपर फेरा। भगवान्‌के नख स्पर्शसे प्रमुदित होकर वे पुण्यप्रेममयी प्रमदायें अपने मिलमिलाते हुए कमनीय कनककुंडलोंसे तथा काली काली घुँघराली अलकावलीकी कलित कान्तिसे मण्डित लोल कपोलोंकी आभासे और सुधामधुरमयी मंद मुसकानयुक्त चारु चितवनसे चितचोरके चित्तको चुराती हुई उनके प्रति अनुराग प्रदर्शित करने लगीं और उनकी क्रीड़ा में पड़ी ही पड़ी उनके गुणोंका गान करने लगीं।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! एक तो सम्मिलित रास होता है, जिसमें गोपिकायें राधा कृष्ण सब साथ मिलकर नाचते हैं और एक वैयक्तिक नृत्य होता है। श्रीराधाकृष्ण एक सिंहासन पर घिराज जाते हैं, फिर क्रमशः एक एक गोपी आकर अपनी नृत्यकला दिखाती हैं। सबके नाचनेपर श्रीराधाजी नाचती हैं, फिर श्रीकृष्ण भी अपना नृत्य दिखाते हैं। इस प्रकार दोनों ही भाँतिका नृत्य हुआ। नृत्य करते करते सभीको श्रम और गरमी दोनों ही प्रतीत होने लगीं। तब श्यामसुन्दरने सखियोंके सहित जलकेलि करनेकी यात सोची। मुनियो ! जलको जीवन कहा है, जलको पाते ही प्राणी प्रसन्न हो जाना है जलमें प्रवेश करते ही शरीर शीतल हो जाता है। गरमीमें तो जलका स्पर्श अत्यंत ही सुखद होता है। स्नान करनेसे शरीर हलका हो जाता है। जलमें स्नान करनेसे प्रसन्नता होती है, यदि अपनी प्रियाओंके संग जलकेलि करनेका अवसर मिले, तो फिर कहना ही क्या ? वह सुखकी सीमा है, दोनों को ही परमाह्लाद होता है। अब कुछ मैं उसीका वर्णन करूँगा।”

छप्पय

हूँ गौरी थकिन श्यामके अंक विरजें ।
 ललना ललित दुकुल पीतपट मिल अति भ्राजें ॥
 मुहरावें तिनि अंग पाँद्वि मुख पुनि पुनि जोई ।
 निरखि चकोरिनि चन्द्र द्रवें त्यों नटवर सोई ॥
 भरत न चित नितचोरको, चितवत अपलक अलीगन ।
 गौरी मुखरंकज निरखि, भयो श्याम अलि मत्तमन ॥

आत्मारामकी जलकेलि

[६६८]

सोऽम्भस्यलं युवतिभिः परिपिच्यमानः

प्रेम्णेक्षितः प्रहसतोभिरितस्ततोऽङ्ग ।

वैमानिकेः कुसुमवर्पिभिरीड्यमानो

रेमे स्वयं स्वरतिरत्र गजेन्द्रलीलः ॥ॐ

(श्री भ० गो० १ अ० ४२, ४३ श्लोक)

छप्पय

चले श्याम जलकेलि करन बनि गायक मधुकर ।

करत गानसँग चलतकँपकँपी उठतिसखिनि उर॥

वायु हुलावत व्यजन सुशीतल मंद सगंधित ।

कृष्णकंठमहँ डारि भुजा प्रमदा अति प्रमुदित ॥

करिनि संग जलकेलि ज्यों, करे करी अति हिय हरपि ।

त्यो सखियनि सँग श्याम पुनि, करैं खेलबलमहँ प्रविशि॥

ॐ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! जलमें प्रवेश करने पर ये ब्रज युवतियाँ भगवान्पर चारों ओरसे जल उलीचने लगीं और प्रणय-कटाक्षों द्वारा चोट करती हुई बार-बार खिलखिलाकर हँसने लगीं । विमानोंमें बैठे देवगण ऊपरसे पुष्प बरसाते हुए स्तुति करने लगे । इस प्रकार स्वयं आत्मरति होनेपर भी भगवान् उन ब्रजकामिनियोंके साथ इसी प्रकार क्रीड़ा करने लगे जैसे कुंजरकुंजरियोंके साथ क्रीड़ा करता है।”

संतापके अनन्तर जो शीतलता प्राप्त होती है, वह उसी प्रकार सुखद होती है, जिस प्रकार भूखमें लच्छेदार रवड़ी या गुलाब जल पड़ा खुरचन। शीतल वस्तुके स्पर्शसे रोंग खड़े हो जाते हैं, भीतरसे कँपकँपी छूटती है। साथ ही प्यारेके स्पर्शसे भी कँपकँपी हुआ करती है। यदि दोनों ही वस्तु साथ मिल जायँ सुशीतल जलमें प्यारेके सुखद संस्पर्श और संगभी प्राप्त हो, साथ ही हास्य विनोद भी हो, तो उस सुखकी फिर क्या सीमा है? वह असीम सुख है। बिना गोपी बने यह सुख प्राप्त हो नहीं सकता। वैसे भगवान् गोपोंके साथ भी नहाते हैं, किन्तु भराये कंठवाले गोप हाहा करके हँसते हैं उनके हास्यमें वह स्वारस्य कहाँ जो कोकिलकंठी कामिनियोंके कंठोंमें है। वैसे गोपोंको चोटियोंमें से भी जलबिन्दु गिरते हैं, किन्तु उन जलबिन्दुओंमें वह सौंदर्य कहाँ जो काली नागिनिके सदृश झोटा खाती हुई वैष्णवोंसे वारिबिन्दु गिरते हैं। वैसे गोपोंके दाँत नहाते नहाते कभी बज जाते हैं, किन्तु जो नहाते समय चूड़ियोंकी झनकार सुनकर श्यामका मनमयूर नृत्य करता है, वह इन रूखे गोपोंके दंत कटाकटमें आनंद कहाँ? इस लिये सध बातोंपर विचार करके, ऊँच-नीच देख भालकर यही निर्णय देना पड़ता है कि जलकेलिका आनंद तो गोपियोंके साथ ही आता है, वैसे कोई मनको कैसे भी समझ लो, यह सुख तो गोपियोंके ही भाग्यमें बड़ा है।

सूतर्जा कहते हैं—“मुनियो! जब रासका श्रम प्रिय के अंग स्पर्श और बहुमानसे दूर हुआ, तब श्याम बोले—“चलो, स्थल क्रीड़ाको छोड़कर जलक्रीड़ा करें। रासके श्रमको यमुनास्नान से शांत करें।” गोपिकायें तो शीतलता चाहती ही थीं। इसलिये श्रीकृष्णके सुशीतल करको बार-बार मुखपर, चरपर तथा अन्य अंगोंपर रखतीं। वे अपने संपूर्ण तनकी तपन धुमानेके लिये व्यग्र थीं। प्यारेके प्रस्तावसे उनका मनमुकुर खिल उठा। संपूर्ण

ममता बटोरकर प्यारेका गाढ़ालिङ्गन करके उनकी दृष्टिमें अपनी दृष्टि मिलाकर अनुराग भरितवाणीमें बोलीं “हाँ, चलो चलें। नग्लनीरके संस्पर्श से शीतलता प्राप्त होगी।”

फिर क्या था, गोपियोंसे घिरे घनश्याम उसी प्रकार चले जिस प्रकार बिजलीसे लिपटे हुए घन नभमंडलमें चलते प्रतीत होते हैं। घामसे संतप्त यूथपति गजेन्द्र जिस प्रकार अपनी हृदिनियों से घिरा हुआ सरिताकी ओर जाता है उसी प्रकार प्रजवल्लभ प्रजाङ्गनाओंसे घिरे हुए कालिन्दीके कलित कूलकी ओर जल-केलिके निमित्त चल दिये। सबके अंगोंपर अत्यंत क्षीणपट थे जिनसे अम्बर स्पष्ट दिखायी दे जाय, उन वस्त्रोंको पहिने प्यारेके कंठको दृढ़तासे जकड़े हुए आती हुई, सी-सी करती हुई, अंगोंको कँपकँपाती हुई, अपने सम्पूर्ण भारको श्यामपर लादती हुई वे घनश्यामके साथ जलमें घुसीं। ऊपरसे देवता देख रहे थे और पुष्पोंकी वर्षा कर रहे थे। देवताओंके वरपाये पुष्पोंसे यमुना पुष्पमयी बन गयीं। ब्रजाङ्गनाओंके सिरोंपर कल्पवृक्षके पुष्प उसी प्रकार शोभित होते थे, जिस प्रकार काले रंग की सहस्रों शिवपिडियों पर चढ़े हुए पुष्प शोभा देते हैं। देवता “साधु साधु, धन्य धन्य, जय हो जय हां, ऐसे शब्द बार-बार कह रहे थे।”

शौनकजीने पूछा—“सूतजी ! भगवान् सर्व समर्थ हैं, उनके लिये न कुछ अच्छा है न बुरा, न कर्तव्य न अकर्तव्य। फिर भी कुछ मर्यादाका पालन करना चाहिये। देवताओंके सम्मुख गोपियोंके अंगोंसे अंग सटाकर वरुणके निवास स्थान जल में प्रवेश करना कुछ उचित नहीं जान पड़ता। ब्रजकुमारिकायें नग्न स्नान करती थीं उनके इस तनिकसे अपराधपर भगवान् ने उन्हें कितना नाच नचाया, कितने प्रकारके व्यायाम कराये। जलसे निकलो, दोनों हाथ ऊपर उठाओ, सूर्यको प्रणाम करो। लड़-

कियाँ धर्मभीरु थीं। धर्मके भयसे सब कुछ उन्होंने किया। अब इन चोरशिखामणिसे कोई पूछे—क्या इस प्रकार स्त्रियों के अंगोंसे अंग सटाये जलमें प्रवेश करना मर्यादाके विरुद्ध नहीं है ?” किन्तु महाराज ! बड़ोंकी बड़ी बात। ये जो करें वही अच्छा। छोटे जो भी करें वही बुरा।

हँसकर सूतजी बोले—“अजी, महाराज ! आप इन टेढ़े टाँगवाले देवताकी कुछ बात मत पूछो। इनका अंग ही तत्स्थानोंसे टेढ़ा नहीं है, इनकी सभी बातें टेढ़ी ही टेढ़ी हैं। मर्यादा का काम तो इन्होंने धनुषधारीको सौंप दिया है, क्योंकि मर्यादाका पालन तो शांतिदृष्टिसे गंभीरतापूर्वक होता है। वे ठहरे महाचंचल। इनकी दृष्टि एक स्थानपर स्थिर होती ही नहीं। इसलिये आप मर्यादा खोजना चाहते हों, तो जानकी जीवन दशरथनंदन प्रणतपाल अवधकुलमंडन श्रीराघवेन्दुमें देखें। ये तो लोकवेदकी मर्यादारूप बाँधकी भी भिन्न करनेवाले स्वच्छन्द इमराज गजेन्द्र हैं। इसलिये मेरे गुरुदेवने इन्हें “इमराज इवभिन्नसेतुः” कहकर पुकारा है। महाराज ! श्रीकृष्ण-वतारमें तो रसकी अभिव्यक्ति की है। शृंगार रसकी सरिता जैसी इस अवतारमें बहायी है वैसी अन्य अवतारोंमें कहाँ ? यदि यह अवतार अवनिपर न होता, तो श्रीराधाकृष्णकी लीलाओं का प्राकट्य इस मर्त्यलोकमें न होता, यह सम्पूर्ण संसार रसहीन-नीरस-बन जाता। शृंगार और संगीतके प्राण तो श्रीराधा-कृष्णकी ललित लीलायें ही हैं। बाँसुरीकी तानने सम्पूर्ण संसार को रसमें सराबोर कर रखा है। मूर्खसे मूर्खको और विद्वानसे विद्वानको श्यामकी बाँसुरी विह्वल बनाये हुए है। यदि यह रस-भरी मुरली न बजी होती तो सबके हृदय सूख जाते। उनमें जो सरम भावना रूपी मद्धलियाँ थीं, वे सब तड़प तड़पकर मर जातीं। इस सम्पूर्ण जगत्को श्रीराधाकृष्णके कृपा कटाक्षने

सरस बना दिया। महाभागा गोपिकाओंके रासने जगत्में रसकी सरिता बहा दी। महाराज ! गोपिकायें तो उनकी नित्य सहचरि थीं यथार्थ धर्मपत्नी थीं। ब्रह्ममोहके समय सभीका श्यामसुन्दरने हाथिग्रहण किया था, सभीको बाईं ओर धिठाया था। पत्नीके साथ गाँठ बाँधकर जलमें प्रवेश करना अपने हाथों उसे मलमल-कर न्हिलाना धर्म विरुद्ध नहीं परमधर्म है। जो पत्नीके रहते गाँठ बाँधकर स्नान नहीं करते वे पुण्यके भागी नहीं रहते। सुनियो ! यही तो आप लोगोंमें नीरसता है। यह आपका दोष नहीं आपके कठिन तपका दोष है। कैसा सरस प्रसंग कह रहा हूँ। कैसा प्रश्न उठाकर रसभंग कर दिया।”

शौनकजी शीघ्रतासे बोले—“नहीं, नहीं सूतजी ! हमें क्षमा होजिये। हमने तो वैसे ही पूछ लिया, हाँ तो आप अब भगवान् की गोपियोंके साथ जल क्रीड़ाका ही वर्णन करें।”

अन्यमनस्कभावसे सूतजी बोले—“अजी, महाराज ! अब वर्णन करें। प्रसंग उड़ गया सो उड़ गया। चित्तकी धृति कदा एक-सी नहीं रहती। अब जैसा मैं अत्यन्त सरस वर्णन करना चाहता था, वैसा तो संभव है न हो सकेगा फिर भी करता हूँ, सुनिये।”

हाँ, तो उस समय उन युवतियोंके स्नान करनेसे कृष्णवर्ण कालिन्दी पीतवर्णा हो गयी थी। श्यामसुन्दर उस जलमें स्नान करते-करते अघाते नहीं थे। बार बार अपने पीताम्बरमें उस जल भरते और गोपियोंके ऊपर चलीचते।”

शौनकजीने पूछा—“सूतजी ! कृष्णवर्णा कालिन्दी क्या कृष्णके पीताम्बरसे पीली हो गयी थी ?”

स्वीजते हुए सूतजी बोले—“अब रहने दो महाराज तुम। श्रोकृष्णके पीताम्बरका तो पक्का था, वह जलको पीला कैसे कर सकता है। मान लो

कर भी दे तो उससे गोपियोंका भावोद्दीपन हो सकता ? श्रीकृष्ण के अंगोंमें फुरहुरी तो युवतियोंके वक्षःस्थलपर लिपटी हुई कुंकुमका कीचसे हो सकती हैं। उसकी कीचने कृष्ण जलके पात बना दिया। और भगवान्की पंचरंगी वनमालाको भी पीला बना दिया। भ्रमरोंने सोचा—“भगवान्की माला तो इस दिव्य रंगमें रंगकर परम रसमयी बन गयी।” एक तो पुष्पा का रस और फिर कुंकुमकी गन्ध। दोनोंको ही सूँघकर पटपट मत्त बन गये। उन्होंने सोचा—“श्रीकृष्ण हमारी जातिके हैं। समानशील है। वे भी रसप्रिय हैं हम भी रस पीकर जीते हैं। वे भी काले हैं और हमारा भी कृष्ण वर्ण है। वे भी गानप्रिय हैं हम भी गुनगुनाते रहते हैं। उन्हें भी वनवास अत्यन्त प्रिय है, और हम वनमें वास करते हैं। उनका वस्त्र पीला है हमारे भी पंच पीले हैं, फिर उनके धनके हम भी भोगनेके भागी हैं; अतः वे उड़कर उस मालाके मधुको पीने लगे, निर्भर होकर उस दिव्य गन्धको सूँघने लगे।” श्यामको घेरकर उन्हें गान सुनाने लगे। गोपिकाओंके आनन्दकी परिधि नहीं थी। जलके स्पर्श से एक तो स्वतः आनन्द आता है, फिर साथ ही प्रियका स्पर्श ये अपने प्रणयकटाक्ष रूप सरोंका प्रहार करती हुई खिलाकर हँसती हुई उस वनप्रदेशको मुखरित बनाने लगीं। कालिन्दीकी लहरकी तालमें ताल मिलाकर ये गीत गाते लगीं। चारों ओरसे नटधरको घेरकर उनके ऊपर उलीचने लगीं। जलको बौद्धारसे वनवारीको विवश बनाते लगीं, उन्हें चिड़ाने लगीं। उनके अत्यन्त क्षाण पट जलके भोगनेसे अंगोंमें सट गये थे, इससे सुवर्णकी कान्ति सट्टश उनके सभी अंग प्रत्यंग स्पष्ट दिखायी दे रहे थे। वे निर्भर होकर श्यामसे लिपट जातीं और उन्हें लेकर जलमें डुबकी मार जातीं। श्याम उन्हें ऊपर ऊठा देते, वे स्पर्श

विवशता व्यक्त करती। जैसे गजराज अपनी सूँड़में जल भर कर हथिनियोंके ऊपर फकता है और उनके साथ चड़ी देर तक क्रीड़ा करता है, उसी प्रकार भगवान् उनपर जल उलाचते हुए—उन्हें सरसतायुक्त जलमें भिगोते हुए—चिरकाल तक क्रीड़ा करते रहे। भगवान्को क्रीड़ाके लिये अन्य सामग्रीकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि वे तो आत्मरति हैं, आत्मक्रीड़ा हैं। गोपिकायें उनका स्वरूप ही थीं अपने नाना स्वरूपोंसे नाना भौतिक खेल करने लगे।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियों ! जलक्रीड़ा करनेके अनन्तर घाटपर आकर सूखे वस्त्र धारण करके युवतियोंके यूथोंसे घिर हुए और भ्रमरोंके गायनको सुनत हुए श्यामसुन्दर यमुनाके समीपवर्ती उपवनोमें विचरण करने लगे। गोपिकाओंको पुष्पोंकी शोभा दिखात हुए उन्हें सब प्रकारसे रिझाने लगे। कभी लता कुंजोंमें बैठकर उन्हें पुष्प ताड़कर स्वयं सुघात, कभी उनसे मधुमया मोठी मोठी घाते करते। इस प्रकार उन्हें श्यामसुन्दरने सभा प्रकारके सुख दिये। सब प्रकारसे उनकी इच्छा पूर्ति की।”

छप्पय

विविध भाँति जलकेलि करी हरि बाहर आये।

पुनि पट पहिरे' प्रियनि संग बन उपवन धाये ॥

भद्र, लौह, भी, ताल, बकुल, भाण्डीर, महावन।

खदिर, कुमुद अरु काम्य, बारहों श्रीवृन्दावन ॥

चारह बन उपवन बहुत, केलि, केतकी, रासधल।

शेषशायिवन केमद्रुम, मुललित, उत्सुक बन विमल ॥

वनवारीका वन उपवनोंमें रासविलास

[६६६]

ततश्च कृष्णोपवने जलस्थल-

प्रसूनगन्धानिलजुष्टदिक्ते ।

चचार भृङ्गप्रमदागणावृतो

यथा मदच्युद् द्विरदः करेणुभिः ॥६६॥

(श्रीभा० १० स्क० ३३ अ० २५ श्लोक)

छप्पय

धन्य धन्य ब्रज धाम जहाँ पावन वन उपवन ।

वृन्दावन अति धन्य धन्य सब सखा सखीगन ॥

नन्द यशोदा धन्य धन्य हैं वे ब्रजवासी ।

जिन सँग हरि नित करें शयन वन भोजन हौंसी ॥

वृन्दावन ब्रजधाम नित, ब्रजलीला परिहास नित ।

गो, गोपी, गोलोक नित, परिकर रास विलास नित ॥

❀ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! मगवान् श्रीकृष्णचन्द्र ब्रजज्ञानाश्रय और भ्रमरोंकी मीढ़से घिरे हुए उस स्थान पर आये जहाँ सब ओर जल और स्थलके सुमनोंकी मुगंधसे सुवासित बाउ बह रहा था । उस यमुनातटके सुरम्य उपवनमें वे उसी प्रकार विचरण करने लगे, जिस प्रकार मद चूता हुआ मत्त हामी अपनी हथिनियोंके साथ भ्रमण कर रहा हो ।”

श्रीकृष्ण नित्य हैं, उनकी आह्लादिनी महाशक्ति नित्य हैं। उनके सखा नित्य हैं, सखी परिकर नित्य हैं, उनका धाम नित्य है, उनका नाम नित्य है, उनकी लीला नित्य है, उनका रास-विलास नित्य है। उसमें देश, काल तथा कार्य कारण भावकी अपेक्षा नहीं। वह तत्त्व, सनातन तथा शाश्वत सत्य है। जिनकी श्रीकृष्ण नामरूप, लीला और धाममें प्राकृत बुद्धि है। उन्हें प्राकृत पदार्थोंकी हां प्राप्ति होती है।

सूतजी कहते हैं—“भुनियो ! स्थलक्रीड़ा करनेके अनन्तर भगवान् ने ब्रजाङ्गनाओंके साथ बहुत देर तक जलक्रीड़ा की। तदनन्तर बल पहिनकर उन गोपियोंको वन और उपवनकी शोभा दिखाने लगे। दिव्य वृन्दावनकी शोभा अवर्णनीय है। वैसे तो ब्रजमंडलकी तिल-तिल भूमि दिव्य है, अप्राकृत है। वहाँ के सभी वन परम रम्य चिन्मय और रसयुक्त हैं, किन्तु इन सब वनोंमें श्रीवृन्दावन सर्वश्रेष्ठ है। गोलोकका जो मुकुटमणि स्थान है, वही भूलोकमें ज्योंका त्यों आ गया है, उसके नाम रूपमें कोई अन्तर नहीं, कोई भेद नहीं। जिस गोलोकमें अपनी प्राण-प्रिया श्रीराधिकाजी तथा अन्य गोपियोंके यूथोंके साथ श्याम-सुन्दर निरन्तर क्रीड़ा करते रहते हैं, वे ही सब ब्रज में प्रकट हुए हैं। गोपियाँ तो श्यामसुन्दरकी सनातनकी सहचरी हैं, जैसे ब्रजमंडल नित्य है, सब वन उपवन नित्य हैं, गोप गोपी नित्य हैं वैसे ही यह रासविलास भी नित्य है।”

शौनकजीने पूछा—“सूतजी ! यह रसभंग न होता हो तो हम एक बात पूछें ?”

सूतजी ने कहा—“हाँ, महाराज ! पूछिये। रासलीला प्रसंग तो अब समाप्त ही समझिये। स्थलक्रीड़ा जलक्रीड़ा तो अब हो गयीं। अब आप निर्भय होकर प्रश्न करें।”

शौनकजी बोले—“सूतजी ! पूछना हमें यह है कि आप

चार भ्रजके धन उपवनोंका उल्लेख कर चुके हैं, इसलिये हमें यह जाननेकी बड़ी इच्छा है, कि भ्रजमें कितने धन उपवन हैं। भगवानने वहाँ कौन कौन-सी क्रीड़ाएँ कीं ?”

सूतजी बोले—अजी महाराज ! आपने तो बड़ा गहन प्रश्न कर दिया । यदि विस्तारसे मैं आपके इन प्रश्नोंका उत्तर दूँ, तब तो कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता । क्योंकि भ्रजमण्डलकी महिमा अनन्त है । पृथ्वीकी महिमा इसीलिये अत्यधिक है । कि उस पर माधुर प्रदेश विराजमान है । शास्त्रकार भ्रजमण्डलकी उपमा सहस्रदल कमलसे देते हैं । भ्रजमण्डलमें चारह धन हैं । जिनके नाम भद्रवन, श्रीवन, लोहवन, भारहीरवन, महावन, तालवन, खदिरवन, चकुलवन, कुमुदवन, काम्यवन, मधुवन और वृन्दावन । इस प्रकार ये चारह धन हैं । इनमें सात तो यमुनाजीके पश्चिमीतटपर हैं और पाँच यमुनाजीके पूर्वकी ओर हैं । वैसे सभी एकसे एक श्रेष्ठ हैं, किन्तु महावन (गोकुल) मधुवन (मथुरा) और वृन्दावन इन तीनोंमें विशेष लीलायें की हैं, इसलिये इनका महत्त्व विशेष माना गया है । इन चारह वनोंके अतिरिक्त बहुतसे उपवन भी हैं, जिनमें कदम्बवन, खण्डकवन, नन्दवन, नन्दीश्वरवन, नन्दनन्दन खण्डवन, पलाशवन, अशोकवन, केतकीवन, सुगन्धि मादनवन, केलिवन, अमृत-भोजनस्थल, सुखप्रसाधनवन, धन्सहरणवन, शेषशायिकवन, श्यामपूर्णवन, उदधिग्राम, चक्रवन, भानुपुर, संकेतद्विपद, घालक्रीड, धूसर, केमद्रुम, सुललितवन, उत्सुकवन, नानाविधरसमय क्रीडावन, नानालीलारसस्थल, गविस्तार विष्टम्भ तथा रहस्यद्रुम आदि स्थान हैं ।

शास्त्रकारोंने सहस्र दल कमलकी कल्पना करके; प्रत्येक दलमें भगवानकी लीलाओंकी, उनके तत्तद् लीलानुसार नाम रूपकी उनके सखा सखियोंके परिकरकी कल्पना की है । उसका मैं

विस्तार करूँ तो क्या बढ़ जायगी, अतः वही समझो इन वन उपवनोंमें समस्त ऐश्वर्यपूर्ण श्यामसुन्दर नाना प्रकारकी क्रीड़ाएँ किया करते हैं। जिस वृन्दावनके आश्रयसे अच्युत अत्यन्त रस-मयी रास विलासकी क्रीड़ाएँ करते हैं, उस दिव्यातिदिव्य वृन्दा-वनकी रचना चिन्तामणि रत्नोंसे हुई है। वहाँके यमुनाजीके घाट दिव्य मणियोंसे बने हैं। वहाँ भगवान् सदा नित्यकिशोर रूपसे विराजते हैं। श्रीजी नित्य किशोरी रूपमें। श्रीकृष्णजी कभी बालक होते हैं न बूढ़े। सदा सोलह वर्षके बने रहते हैं और श्रीजी पन्द्रह वर्षकी। यह युगल जोड़ी निरन्तर रास विलासमें ही लगी रहती है। अनन्त ब्रह्माण्ड हैं। उन सब ब्रह्माण्डोंके एक मात्र अधीश्वर श्यामसुन्दर हैं। सभी ब्रह्माण्डोंमें पृथक्-पृथक् ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। वे अपना-अपना काम देखते हैं। ब्रह्माण्डकी अवधि समाप्त होते ही वह श्यामसुन्दरके श्रीअंग में विलीन हो जाते हैं, फिर और ब्रह्माण्ड उत्पन्न होते हैं। जैसे मनुष्य चलते फिरते, उठते बैठते अन्य सभी काम करते हुए श्वास लेता रहता है इसके लिये उसे कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। इसी प्रकार भगवान् के आसप्रश्वासोंसे अगणित ब्रह्माण्ड त्रिदेवोंके सहित उत्पन्न होते रहते हैं, विलीन होते रहते हैं, उसके लिये उन्हें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। अपनी रासक्रीड़ा में वे लगे रहते हैं। मुरली ही उनका आकर्षण यन्त्र है। उसीकी सहायतासे वे सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। उन्हें अन्य अस्त्र-शस्त्रोंकी आवश्यकता नहीं। केवल एक मुरली बजानेको और एक प्रियाजी के अंकमें ढालनेको उन्हें दो ही भुजाओंकी आवश्यकता है; अतः वृन्दावनविहारी श्याम सदा द्विभुज ही रहते हैं। उनका रूप त्रिभु-वनमोहन है। उनके नित्यपार्षदके रूपमें सहस्रों सखा और सखी हैं उनके साथ वे बिहार करते हैं, इसीलिये उनका नाम विहारी है। ये गोपियोंके अत्यन्त प्रिय हैं, इसलिये उन्हें गोपीजनवल्लभ भी

कहते हैं। श्रीराधाजीके साथ निरन्तर रमण करनेसे वे श्रीराधा-रमण कहाते हैं। उनके सखाओंमें श्रीदामा, वसुदामा, सुदामा, किङ्किणी तथा तोककृष्ण ये मुख्य हैं। वैसे सदस्यों सखा हैं। इसी प्रकार बहुत सी मखी भी हैं। कुछ गोपिकायें तो वेदोंकी श्रवायें हैं, कुछ देवकन्यायें हैं, कुछ श्रपिरूपा हैं और कुछ साधनसिद्धा हैं। इन सबमें श्रीराधिकाजी ही सर्वप्रधाना हैं। ये रासेश्वरी कहाती हैं। ये मूलप्रकृति रूपा हैं। इनकी आठ सखियाँ हैं जो भगवान्‌के चारों आर आठों दिशाओंमें रहती हैं। उनके नाम, विशाखा श्यामला, श्रीमती, धन्या, श्रीहरिप्रिया, शैव्या, पद्मा तथा क्रमणिका हैं। ललिता और चारुचन्द्रा ये इन आठोंमें भी प्रधान हैं।

जैसे श्रीराधिकाजी मूलप्रकृतिरूपा हैं वैसे ही चन्द्रावली भी हैं। और सखियोंका तो श्रीराधिकाजीमें स्वामिनी भाव है किन्तु इनका राधिकाजीमें सापत्य भाव है। ये अपनेको श्रीजीसे किन्हीं बातोंमें कम नहीं समझतीं। इनकी प्रधान सखी पृथक् हैं उनके नाम चित्ररेखा, चन्द्रा, मदसुन्दरी, प्रिया, श्रीमधुमती और हरिप्रिया, श्रीमती तथा चन्द्रावलीके सहित ये आठ हैं। इन सबके भी यूथ हैं। ये सब श्रीकृष्णको सुख देती हैं। श्रीकृष्ण वन प्रिय हैं। सब वन उपवनोंमें वे गोपियोंके साथ विहार करते हैं।

इनकी लीलाके दो भेद हैं। एक प्रकट और दूसरी आभ्यन्तर अथवा गोष्ठकी और अन्तःपुरकी। गोष्ठको तथा वनके लीलायें तो प्रकट हैं, उनमें गोपी, बालक, युवक तथा पुरुषोंका प्रवेश है, किन्तु जो आभ्यन्तर लीला है उसमें तो केवल युवती गोपियोंका ही प्रवेश है। जिन्होंने चिरकाल तक रस मयी साधना की है, उन्हें हा गोपीभावकी प्राप्ति होती है साधारण पुरुषोंका इस भावमें प्रवेश ही नहीं हो सकता। श्रीकृष्ण का दाढ़ी मूँछोंसे बड़ी चिड़ है। इसलिये न इनके कभी दाढ़ी मूँछ आती हैं, न इनके परिकरकी गोपिकाओंके ही मुखपर दाढ़ी

मूँछें हैं। जो इस लोलाके दर्शन करना चाहेगा, उसे सबसे पहले दाढ़ी मूँछोंको स्वाहा करना पड़ेगा।”

चौककर शौनकजीने कहा—“सूतजी ! हम लोगोंकी दाढ़ी मूँछें, तो बड़ी लम्बी-लम्बी हैं। इसका तो यही अर्थ हुआ, कि हम लोग तो सदा इस रससे वंचित ही रहेंगे। कभी उस रास विलासको देख हो नहीं सकते।”

हँसकर सूतजी बोले—“हाँ, महाराज ! दाढ़ीवालोंका तो यहाँ प्रवेश है नहीं ?”

तब शौनकजीने कहा—“तो सूतजी ! फिर वहाँ जानेके लिये दाढ़ी मूँछे मुड़वाना पड़ेगी।”

हँसते हुए सूतजी बोले—“अजी, महाराज मुड़वानेसे दाढ़ी थोड़े ही जाती हैं। कैसी भी मुड़वाओ ठुड्डी तो बनी ही रहती है। जहाँ मुख पर एक भी बाल दिखाई दिया वहीं कान पकड़के बाहर निकाल देते हैं। इसलिये भगवन् ! छुरासे मुड़ानेसे काम न चलेगा। रास मंडलके बाहर एक ऐसा रसकुण्ड है, कि उसमें बुड़की लगाते ही दाढ़ी मूँछ सब विलीन हो जाती हैं। नाक छिद जाती है, उसमें अपने आप नथ लटक जाती है, हाथोंमें चूड़ियाँ खनखनाने लगती हैं। जटाओं की बेंगी बन जाती है, माँगमें सिंदूर भर जाता है। रूखा बदन चिकना हो जाता है। समस्त कुरूपता धुलकर करोड़ों रतियोंसे भी सुन्दर स्वरूप हो जाता है। तब उस महामण्डपमें प्रवेश होनेका अधिकार प्राप्त होता है। यह सब होता है गुरुरूप भगवानकी कृपासे। रास शरद की पूर्णिमाको एक दिन ही हुआ हो, सो बात नहीं। वह तो नित्य निरन्तर होता रहता है, जिसे जब भी गोपी भाव प्राप्त हो जाय, तभी उसे उसके दर्शन होते हैं। अर्जुनको बड़ा अभिमान था श्यामसुन्दर मेरे बड़े स्नेही हैं। मेरा रथ हाँकते हैं, मेरे अधीन हैं। मैं जो चाहूँगा, वही करा लूँगा। कहीं उन्होंने किसीसे

उड़ती उड़ती यह बात सुन लो, कि भगवान् ने गोपियोंके साथ रास किया था। अतः एक दिन एकान्त पाकर उन्होंने रासका प्रश्न पूछ ही तो डाला। पहिले तो भगवान् टाल मटोल करते रहे। जब अर्जुनने बहुत ही आप्रद किया तो भगवान् बोले—‘सुन भैया ! तू मेरी सच्ची बात। यहाँ गाँडाघ धनुषसे या अक्षय नूणीरसे तो काम चलनेका नहीं। यह दिव्य स्थान शारीरिक बलसे तां प्राप्त होनेवाला नहीं। यह तां कृपासाध्यलोक है, कृपा भी उसीपर होती है, जां उस लोकके अनुरूप हो जाता है, उसमें प्रवेशका जिसे अधिकार प्राप्त हो जाय।’

अर्जुनने दीनताके स्वरमें कहा—‘तो महाराज ! अधिकार प्राप्त करानेवाले भी तां आप ही हो, अधिकार प्राप्त करा दो। मुझे उस लोलाके अवलोकनका अधिकारी बना दो।’

हँसकर भगवान् बोले—‘यहाँ तां कड़े छड़े चूड़ी बाँझिया पहिन्ने पड़ते हैं, तिलकके स्थानपर मायेमें चमकीली बँदी बिपकाती पड़ती है, रँगों बाँधनी पड़ती हैं और माँगमें सिन्दूर भरना पड़ता है।’

अर्जुनने कहा—‘महाराज ! मुझे सब स्वीकार है आप जैसा चाहो रूप बना दो, जैसे चाहो वस्त्राभूषण पहिना दो, किन्तु उस दिव्य रासकी भाँकी करा दो।’

सूतजी कह रहे हैं—‘मुनियो ! जब अर्जुनने बहुत आप्रद किया, तो भगवान् ने उन्हें विशुद्ध गोपी बनाकर उस दिव्याति-दिव्य रमका आस्वादन करा दिया।’

यह सुनकर अत्यन्त उत्सुकताके साथ शौनकजीने कहा—‘सूतजी ! भगवान् ने उस अपनी नित्यलीलाका दर्शन कुन्तीपुत्र अर्जुनको कैसे कराया ? अर्जुनजीने भगवान् ने कैसे प्रश्न किये ? कौन कौन-सी बातें कहीं, भगवान् ने उन्हें गोपी कैसे बनाया। कृपा करके इस प्रसङ्गकी हमें विस्तारके साथ सुनाइये।’

इसे सुननेको हमे घड़ी भारी उत्कंठा हो रही है ।”

नृतजी बोले—“महाराज ! वह विषय तो अत्यन्त ही रहस्य-का है । मेरे गुरु भगवान् वेदव्यासने शपथ दिला दी है, कि इसे परम गोपनीय विषयको सब किसीके सम्मुख कभी भी प्रकट न करना । आप इतना आग्रह न करते, तो मैं तो इसकी चर्चा भी न करता, किन्तु आप अधिकारी हैं, इस विषयके ज्ञाता हैं, सरस हैं, अतः आपके सम्मुख मैं कहूँगा । यदि इसका विस्तार करने लगूँ तब तो यह कभी समाप्त होगा ही नहीं, क्योंकि संसारमें रास विलासके अतिरिक्त और जो भी कुछ दीखता है, मिथ्या है, असत्य है, भ्रम है, दुःख है । रास ही रास सत्य है, शिव है, सुन्दर है ; अतः अत्यन्त संक्षेपमें इस विषयको मैं कहूँगा, आप सब दत्तचित्त होकर श्रवण करें ।”

छप्पय

होवे गोपी भाव रासके दर्शन पावे ।

अभिमानि नर नारी नहीं तहँ फटकन पावे ॥

नारद गोपी बने बने गोपी त्रिपुरारी ।

अर्जुन नर तहँ बने अर्जुनी गोपी प्याखी ॥

रास रहस धनश्यामतेँ, अर्जुनने पूछ्यो जबहिँ ।

रस सरमहँ मञ्जन करयो, पुरुष वेप अदल्यो तबहिँ ॥

गोपियोंके साथ नित्यरासविलास

[१०००]

एवं शशङ्कांशुविराजिता निशाः

स सत्यकामोऽनुरताप्रलागणः ।

उसिपेव आत्मन्यवरुद्धसौरतः

सर्वाः शरत्काव्यकथारसाश्रयाः ॥ॐ

(श्रीभा० १० स्क० ३३ अ० २६ श्लो०)

छप्पय

सरत् निकसै अंग अंगमहं यौवन छायो ।

तनुको सुन्दर वर्ण भयो मनु कनक तपायो ॥

विह्वला नूपुर पैर चुरी कर भनभन बाजें ।

बनी रंगीलो सखी कोटि रति द्युति लखि लाजें ॥

त्रिपुरसुन्दरीने कृपा, करी कामिनी तनु भयो ।

जातें श्रीरासेश्वरी, राधाजी दर्शन दयो ॥

सर्धाशुक्लदेवजी कहते हैं—“राजन् ! चन्द्रमाकी चाँदनीसे चर्चित तथा काव्योंमें वर्णित समस्त शरत्काल सम्बन्धिनी सामग्रियोंसे सम्पन्न उन निशाओंमें अस्खलित वीर्य तथा मत्स्य मंकल्प श्रीश्याम सुन्दरने अपनी अनुगामिनी अवलाओंके साथ इसी प्रकार रास विलास किया ।”

देवके अनुरूप होकर ही देवताकी आराधना करनी पड़ती है। जैसा देवता होता है, उसके अनुरूप ही रूप बनाना पड़ता है। भूत, प्रेत, पिशाची तथा अन्य तामस देवोंकी उपासनाके निमित्त उन्हें स्मशान आदिमें जाकर जाग्रत करना पड़ता है, वैसी ही तामस वस्तुओंका संग्रह करना पड़ता है, तथा वैसा ही वेप भी बनाना पड़ता है। इसी प्रकार राजस् देवोंकी उपासनामें राजसी ठाठ और सात्विक देवोंकी उपासनामें सात्विक वेप भूषा तथा भावोंका अवलम्ब लेना पड़ता है। हम जैसा ध्यान करेंगे वैसे ही हो जायँगे। यह सृष्टि संकल्पसे है, जगत् भावमय है, जिसकी जैसी भावना होगी, उसे प्रभु उसी रूपमें दिखाई देगे। शाक्तको उनके शक्ति रूपके ही दर्शन होंगे, शैवको शिव रूपमें और वैष्णवको विष्णु रूपमें। जो मधुर रसके उपासक हैं, संसारमें एक मात्र श्रीकृष्णको ही पुरुष मानते हैं और जितने भी जीव मात्र हैं सबको प्रकृति रूपा गोपी मानकर पति भावसे उनकी उपासना करते हैं, उनका भाव गोपियोंका-सा हो जाता है। शरीर स्त्रीका हो, पुरुषका हो इससे कोई प्रयोजन नहीं। जिनका भीतरसे भाव तो गोपीका होता नहीं, ऊपरसे वेप गोपीका बना लेते हैं, वे तो दम्भी हैं, मिथ्याचारी हैं, वेपको कलंकित करनेवाले हैं। इसके विरुद्ध जिनका भाव गोपिकाओं-सा है, ऊपरसे वे कुछ भी वेप न बनावें जटाजूट धारण किये बाबाजी भी बने रहें, तो भी वे उस रसका निरन्तर आस्वादन करते रहते हैं। ब्रजमंडलमें ऐसे बहुतसे रसिक सन्त महात्मा हो चुके हैं या अब भी हैं। ऊपरसे देखनेमें तो वे बड़े विरक्त हैं। 'कर करुआ गुदरी गरे, यही उनकी सांसारिक सम्पत्ति है। मिट्टीका टोंटीदार पात्र पानी पीनेके लिये हैं और ओढ़नेको फटे पुराने चूथड़ोंकी एक गुदरी। सम्पूर्ण अंगोंमें ब्रजरज लपेटे पागलोंकी भाँति घूमते रहते हैं, किन्तु मनसे वे अपनेको श्रीजीकी अनुचरी

किंकरी सखी समझते हैं ।

कभी-कभी मनके भावानुसार शरीर भी वैसा ही बन जाता है । ब्रजमें एक कथा प्रसिद्ध है, कि कोई सन्त विशुद्ध गोपी वेप बनाकर घृन्दावनका गलियोंमें घूमा करते थे । कोई विदेशी पर्यटक आये । एक पुरुषको सजी सजायी स्त्रीके वेपमें देखकर परम विस्मित हुए उनके लिये यह नयी बात थी । कुतूहलवश उन्होंने उनसे प्रश्न किया—“पुरुष होकर तुमने यह स्त्रीका वेप क्यों धारण किया है ?”

संतने कहा—“अपने प्रियतमको रिझानेके लिये ।”

विदेशीने पूछा—“किन्तु तुम तो पुरुष हो । पुरुष रूपमें उत्पन्न हुए हो, स्त्री वेप बनानेसे ही क्या लाभ ?”

संतने कहा—“प्राणी जैसा उत्पन्न होता है, वैसा ही तो नहीं रहता । भावानुसार उसका वेप, रूप, रङ्ग सभी बदल जाता है । उत्पन्न हात समय बालक थे, फिर बदलकर युवक घृद्ध हो गये । पैदा होते समय, दाँत, दाढ़ी मूँछें नहीं थीं, बड़े होने पर ये सब हो गयीं । पैदा होते समय नंगे पैदा हुए थे, अथ विविध भाँतिके वस्त्र पहिन लिये । हमारी मधुर भावना है इसलिये अपना तदनुरूप वेप बना लिया ।” मनुष्य अपनी भावनासे ही वेप बनाता है ।

विदेशीने कहा—“यह तो सब सत्य है, किन्तु लहंगा फरिया पहिनने ओढ़नेसे, कड़े छड़े नथ आदि आभूषण धारण करनेसे सोलह शृंगार करनेसे ही तो पुरुष स्त्री नहीं हो जाता । स्त्री पुरुषोंके स्वाभाविक चिह्न पृथक् पृथक् होते हैं, वे बदले तब सच्चा माय हो ।”

संतने कहा—“दृढ़ धारणासे वे भी बदल जाते हैं ।”

विदेशीने पूछा—“तुम्हारे बदले हैं ?”

संतने कहा—“प्रत्यक्षमें प्रमाण क्या ? परीक्षा करो । उसका

एक साथी शारीरिक शाम्बका ज्ञाता चिकित्सक था। उसने विधिवन् परीक्षा की। संतके शरीरमें समस्त स्त्र्योचित चिन्होंको देखकर वे सब परम विस्मित हुए। कहनेका सारांश इतना ही है, कि दृढ़ भावना के अनुसार शरीरका भी परिवर्तन हो सकता है। बहुत-से पूर्व जन्मके पुरुष स्त्री बन जाते हैं और स्त्री पुरुष। साधारण नियम तो यही है स्त्री-स्त्री ही योनिमें उत्पन्न होती हैं पुरुष-पुरुष में ही। किन्तु दृढ़ भावनासे विपर्यय भी हो जाता है। इसीलिये शास्त्रकारोंने भावको ही भयका कारण बताया है।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! आपने मुझसे भगवान्‌के रास रहस्य तथा अर्जुनको गोपी भाव कैसे प्राप्त हुआ यह प्रश्न पूछा था, उसे ही मैं संक्षेप में कहता हूँ।

एक दिन अर्जुन श्यामसुन्दरके साथ एकान्तमें बैठे थे। दोनों अत्यन्त प्रसन्न होकर प्रेमकी मीठी मीठी बातें कर रहे थे। श्यामसुन्दरको अपने अनुकूल और प्रसन्न देखकर कुन्तीनन्दन अर्जुनने पूछा—“प्रभो ! हमने सुना है आप ब्रजमें गोपिकाओं के साथ रास करते थे। वह रास क्या है किस प्रकार आपने किन-किनके साथ किस किस वनमें कब कब रास किया है ? रास सम्बन्धी सभी बातें आप मुझे बतावे।

भगवान्‌ने बातको ढालते हुए कहा—“श्वरे, भैया ! ये सब तो ऐसी ही सट्ट पट्ट बातें हैं तुम इन सब बातोंको जानकर क्या करोगे कोई और चर्चा छेड़ो।

अत्यन्त अधीर होकर दीनताके स्वरमें अर्जुनने कहा—“दीनदयालु ! दीनानाथ ! इस दीन हीन पर दया करो। रास विलासके सम्बन्धमें जाननेकी मेरी बड़ी भारी अभिलाषा है, मेरी इस इच्छाको पूर्ण करो।”

भगवान्‌ने प्रेमके साथ कहा—“भैया, संसारमें कितनी गूढ़ गूढ़ बात है। उन सबको जानो। योग है, सांख्य है, वेदान्त है

कर्मकाण्ड है तथा और भी नाना प्रकारकी विद्यायें हैं, उनका रहस्य पूछो। यह रासका विषय तो अत्यन्त ही गुप्त है औरोंकी तो बात ही क्या ब्रह्मादिदेव भी इसे सुननेके अधिकारी नहीं।”

अर्जुनने गिड़गिड़ाकर कहा—“मैं आपका भक्त हूँ, अनुरक्त हूँ शिष्य और सेवक हूँ, मुझे आप इस रहस्यको अवश्य बतावें।”

भगवान्ने कहा—“अच्छी बात है, भैया ! तेरी इसे जानने की इच्छा है तो यह कहनेका विषय तो है नहीं, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष दिखा सकता हूँ। प्रथम इसे देखनेके अधिकार प्राप्त करनेके निमित्त तुम्हें त्रिपुरसुन्दरी देवीकी उपासना करनी होगी। जब उस रासके अनुरूप तुम्हें रूप प्राप्त हो जायगा, तब तुम उस रासके दर्शन कर सकोगे। तुम प्रथम त्रिपुर सुन्दरी देवीकी उपासना करो।

भगवान्की आज्ञा पाकर अर्जुन त्रिपुरसुन्दरी देवीकी उपासना करने लगे। कुछ ही काल में देवी प्रसन्न हुई। प्रकट होकर अर्जुनसे घर मँगनेको कहा। देवीकी विधिवत् पूजा करके अर्जुनने उससे रास देखनेकी योग्यताकी याचना की। देवीने उन्हें मन्त्र दीक्षा दी फिर एक दिव्य सरोवरमें स्नान करनेका कहा। उसमें स्नान करते ही अर्जुन पुरुषसे स्त्री बन गये। उनका रूप लाघव्य अनुपम तथा अवर्णनीय हो गया। उसका प्राकृत भाषामें वर्णन करना असम्भव है ! अर्जुन अपने ऐसे रूपको देखकर परम विस्मित हुए। जिन त्रिपुरसुन्दरी देवीने सरोवर में स्नान करनेकी आज्ञा दी थी वे भी अन्तर्धान हो गयीं थीं। अर्जुनीयने अर्जुन लज्जासे सिर नीचा किये हुए वहाँ खड़ेके खड़े हो रह गये। अपने अग्रिम कर्तव्यका वे निर्णय ही न कर सके। उसी समय उन्हें आकाशवाणी सुनायी दी—“हे गोपी तुम चिन्ता मत करो। इस मार्गमें जाकर मामनेके सरोवरमें

स्नान करो वहाँ तुम्हारी और भी बहुत-सी संगिनी सखी सहेली हैं।" इतना सुनते ही अर्जुनी देवी उस सरोवरके समीप गयी। उस सरोवरमें ज्यों ही उन्होंने स्नान आचमन किया त्यों ही उसमें से अद्भुत रूप लावण्य युक्त असंख्यों सुन्दरियाँ अपने नूपुरोंको मङ्कारसे दशों दिशाओंको मङ्कृत करती हुई वहाँ आयीं। सरोवरके निकट लज्जासे सिर नीचा किये एक अपरिचित ललना को चिन्तामग्न खड़ी देखकर उन सखियोंमेंसे एक प्रियमुदा नाम की सखी मधुरवाणीमें बोली—“हे सुन्दरी ! तुम कौन हो किसकी पुत्री और पत्नी हो ? तुम इतनी चिंतित क्यों हो रही हो ? अपनी चिन्ताका कारण हमसे कहो।”

उसपर अर्जुनी देवीने कहा—“यहिन ! मैं किसकी पुत्री हूँ किसका पत्नी हूँ, इसे स्वयं ही नहीं जानती। इस सरोवरमें स्नान करनेसे मुझे ऐसा रूप प्राप्त हुआ है। यहाँकी एक देवी मुझे जानती हैं। मैं आप सबका परिचय प्राप्त कर सकती हूँ ?”

इसपर प्रियमुदाने कहा—“हम सब ब्रजवल्लभको रमण करानेवाली रमणियाँ हैं। हममें कुछ श्रुतिरूपा हैं कुछ ऋषि रूपा हैं कुछ भगवान् के अंगोंसे निकली नित्य परिकर का हैं और कुछ हम आभीर कन्यायें हैं जो कोटि जन्मोंकी भक्तिके द्वारा प्राण-वल्लभको प्राप्त हुई हैं। तुमने भी रासविहारीकी कृपा से यह रूप प्राप्त किया है। प्रथम मंत्र के प्रभावसे तुम्हें हमारा साक्षात्कार हुआ है अब तुम इस सरोवर में स्नान करो। फिर तुम्हें सिद्धि मंत्रकी दीक्षा देंगी। उससे तुम्हें सब सिद्धियाँ प्राप्त हो जायँगी तब तुम रासमें हमारे साथ विहार करनेकी अधिकारिणी बन जाओगी।”

अर्जुनी देवीने उनकी आज्ञा स्वीकार की, स्नान करके विधिवत् दीक्षा ली मन्त्र जप किया तसके प्रभावसे उन्हें रासेश्वरी श्री राधाजी के दर्शन हुए। श्रीराधाजीके दर्शन पाते ही अर्जुनी

मूर्ध्नि हो गयीं। तब श्रीजीने अपनी एक प्रियंवदा सखीके द्वारा उन्हें अपने समीप बुलाया और उसीसे उन्हें मोहनी मन्त्रकी दीक्षा दिलायी जिसके प्रभावमे वे मोहनके मनको मोहित करने मे समर्थ हो सके। अर्जुनी देवीने यथा विधि उस मन्त्रको किया तब रासरसिकेश्वरने इस नूतन सखीको श्रीराधिकाजी द्वारा अपने समीप बुलाया। श्रीजीकी आज्ञासे अर्जुनी यशोदानन्दनके समीप लायी गयीं। भगवान्‌के अद्भुत रूप लावण्यको देखकर अर्जुनी मूर्ध्नि हाकर भूमिपर गिर पड़ीं। कुछ काल के अनन्तर जब उनको मूर्छा भंग हुई, तो उन्होंने सम्मुख एक अत्यन्त ही दिव्य कल्पवृक्ष देखा। जिसके नीचे अमूल्य दिव्य रत्नोंसे बना एक अत्यन्त ही सुन्दर मन्दिर था। उसके चारों ओर उद्यान था, जिसमें मनको लुभानेवाली दिव्यगन्ध आ रही थी। जिसमें खग, मृग, मर्कट, मयूर तथा अन्याय दिव्य सत्त्व विहार कर रहे थे। उस अनुपम भक्तमे प्रयाजीके साथ प्रियतम विराजमान थे। वहाँ राग भांगकी समस्त दिव्य सामग्रियाँ यथा स्थान रखी हुई थीं। समस्त सखियाँ अपनी अपनी सेवामें संलग्न थीं। श्रीजीने श्यामसुन्दरको सखीका परिचय कराया। श्यामसुन्दरने अनुराग भरी दृष्टिसे अर्जुनीकी ओर देखा। भगवान्‌की दृष्टि पड़ते ही उनका भाव बदल गया। भगवान्‌ने उनके साथ रास विलास तथा विविध भौतिकी क्रीड़ाये कीं। रसिकशेखरके साथ क्रीड़ा करते करते अर्जुनी देवी को कुछ श्रम प्रतीत हुआ। तब श्यामसुन्दरने एक शारदा सखी को बुलाकर कहा—“इस सखीको समीप भरोवरके सललिमे स्नान कराओ जिससे इसका श्रम दूर हो।”

आज्ञा पाते ही शारदा देवी अर्जुनीको उस सरोवरके समीप ले गयी। उसमें ज्यों ही उन्होंने स्नान किया त्यों ही वे अर्जुनीसे अर्जुन हो गये। उन्होंने ज्यों ही इधर उधर दृष्टि डाली कि

उन्हें मन्द मन्द मुसकाराते हुए माधव दिखायी दिये । मदनमोहन माधवकी देखकर अर्जुन लाज्जित हुए तब इनके हाथको पकड़ कर हँसते हुए श्यामसुन्दर बोले—“अर्जुन तुमने मेरे रासेश्वर रूपके दर्शन कर लिये यह बड़े आनन्दकी बात है यह मेरी अत्यन्त परम गुण परम रहस्यमयी लीला है तुम किसीसे भी इस बातको मत कहना । तुम्हें मेरी शपथ है ।”

यह सुनकर शौनकजी बोले—“सूतजी ! जैसी कथा आपने हमें श्रीअर्जुनके सम्बन्धकी सुनायी है वैसी ही एक दिन नारद जीने हमें यहाँ आकर अपने सम्बन्धकी सुनायी थी ।”

सूतजीने पूछा—“नारदजीने क्या सुनायी थी, भगवान् ! कृपया हमें भी उसे बताइये ।”

शौनकजी बोले—“सूतजी ! आपके समान कहनेका सरस ढंग तो हमें आता नहीं । संक्षेपमें सुनाते हैं । एक दिन कृपा करके देवपि नारद हमारे इस सत्रमें पधारे । हमने पाद्य, अर्घ्य तथा फल फूल भेंट करके उनकी विधिवन् पूजाकी । जब वे हमारी पूजा स्वीकार करके सुख पूर्वक बैठ गये तो हमने उनसे पूछा—“भगवान् इस समय आप कहाँसे पधारे हैं ?”

नारदजीने कहा—“मुनियां ! इस समय मैं गोलोकसे आ रहा हूँ ।”

हमने बड़ी उत्सुकताके साथ कहा—“भगवान् ! गोलोकके सम्बन्धमें सुननेकी हमारी बड़ी इच्छा है यदि आप हमें अधिकारी समझते हों तो इस सम्बन्धकी कुछ कथा हमें सुनायें । सुनते हैं वहाँ नित्य वृन्दावन है । भगवान् अपनी सखियोंके सहित वहाँ सदा रास विलास किया करते हैं ।”

यह सुनकर वीणापाणि भगवान् नारद बोले—“मुनियो ! आपने तो बहुत दा रहस्यमय प्रश्न पूछ डाला । यद्यपि यह बात सबके सम्मुख बताने योग्य नहीं है, फिर भी आप सब कथा प्रेमी

हैं, भगवद्भक्त कृतोपासक हैं आपके सम्मुख मैं इस रहस्यको कहूँगा। मैं मथुराके श्रीकृष्ण तथा द्वारकाके श्रीकृष्णकी लीलाओंके सम्बन्धमें तो जानता था। वृन्दावन और गोकुलकी गोष्ठ-लीलाओंसे भी परिचित था, किन्तु रासेश्वरकी रहस्यमयी निकुंजलीलाके सम्बन्धमें अपरिचित हो था, इसीलिये मैंने अपने पिता लोकपितामह भगवान् ब्रह्माजीसे इस विषयका प्रश्न किया। मेरे प्रश्नका सुनकर वेदगर्भ भगवान् कमलासन मुझसे बोले—
 “वत्स ! श्रीराधाकृष्णकी वृन्दावनकी लीलाये अत्यन्त ही गोपनीय हैं। मैं भी उनका रहस्य नहीं जानता। तुम महाविष्णुके समीप जाओ, सम्भव है वे कुछ बता सकें।”

मैंने कहा—“महाराज ! अंकले यों मुझे जानेमें भय लगता है। आप भी मेरे साथ पधारे।”

“मेरी बात सुनकर मेरे पिता ब्रह्माजी मुझे साथ लिये हुए महाविष्णुके समीप वैकुण्ठलोक में गये।

हम दोनों पिता पुत्रने आकर वैकुण्ठाधिप भगवान् महाविष्णुके पादपद्मोंमें प्रणाम किया। तब पिताजीने मेरी जिज्ञासा महाविष्णु भगवान्के सम्मुख कहा। पिताजीकी बात सुनकर हँसते हुए वैकुण्ठाधिपति भगवान् बोले—“वेदगर्भ तुम हमारी आज्ञासे नारदको ले जाकर इस अमृतकुण्डमें स्नान कराओ।”

यह सुनकर भगवान् ब्रह्मा मुझे अमृत कुण्डमें ले गये। ज्यों मैंने उसमें बुड़की लगायी त्यों ही मैं नरसे नारी बन गया। अत्यंत रूप लावण्ययुक्त रमणी बन गया। अब वहाँ न तो वैकुण्ठ था, न महाविष्णुजी और न मेरे पिता ही। नूपुरोंकी कनकारसे आकाश भन्डलको मुखरित करती हुई वहाँ बहुत-सी परमरूप लावण्यवती नवयौवना दिव्य नारियाँ आ गयीं। आते ही वे हमारा परिचय पूछने लगीं। मैं अपना परिचय क्या बताता मुझे याद तो था कि मैं नारद हूँ, किन्तु अपनेको स्त्री वेपमें

देखकर मुझे लज्जा भी आ रही थी और भीतर ही भं.तर एक विचित्र प्रकारका आनन्द भी आ रहा था । मैंने कहा—“मैं तो इसे स्वप्न-सा समझ रहा हूँ, मुझे तो यह भी ज्ञात नहीं मैं किस लोकमें हूँ ।”

यह सुनकर एक सखी मन्द-मन्द मुसकराती हुई बोली—“यह प्रकृतिसे परे दिव्य गोलोक है । जहाँ तुम हो, वह उसका परम रहस्यमय प्रदेश श्रीवृन्दावन है । हम श्रीकृष्णकी प्यारी सखियाँ हैं । नाम ललिता देवी हैं । मैं ओजीकी प्रिय किकरी हूँ । तुम मेरे साथ आओ ।”

मैं मन्त्रमुग्धकी भाँति श्रीललिता देवीके साथ चला गया । वे मध्द सखियाँ भी पीछे-पीछे चलीं । आगे एक स्थानमें जाकर श्रीमती ललिता देवीजी विधिपूर्वक हमें स्नानादि कराकर चौदह अक्षरोंवाला भगवान्का मन्त्र दिया । उस मन्त्रानुष्ठानके प्रभावसे मैं तत्क्षण उनके ही समान हो गया । मेरे हृदयमें प्रेमकी हिलोरें मारने लगीं । मन किसीसे मिलनेका छूटपटाने लगा । उसी समय हमें श्रीराधाकृष्ण युगलरूपके दर्शन हुए । भगवान्ने स्नेहभरित हृदयसे कहा—“नारदीदेवी ! आओ आओ आओ ।” यह कहकर भगवान्ने मुझे आलिङ्गन प्रदान किया । एक वर्ष पर्यन्त वे हमारे साथ केलिक्रीड़ा करते रहे । भगवान्के साथ विहार करनेमें कितना सुख है, वह वर्णनातीत है । उसकी कोई सीमा नहीं, अवधि नहीं, इयत्ता नहीं । अन्तमें भगवान्ने श्रीराधाजीसे कहा—“इस नारदरूपिणी हमारी प्रकृतिसे कहो, इस अमृतसर में स्नान करे ।” श्रीराधाजीने हमें आज्ञा दी और भगवान्ने विहारके अन्तमें हमसे भी यही बात कही ।

भगवान्ने कहा—“देखो हमारा ही नाम कृष्ण है हमें ही वामुदेव कहते हैं । हम ही कामकला हैं । हम ही पुरुष हैं हम ही स्त्री हैं । सनातनी स्त्री हम ही हैं । जो हमसे हमारी प्रियाओंमें

भेद मानते हैं उन्हें हमारा ज्ञान असम्भव है। तुममें और हममें भी कोई भेदभाव नहीं। जो हमारे इस अभेद संकेतको समझता है वह हमें ललिताके सदृश प्रिय होता है।” इस प्रकार भगवान् ने हमें उपदेश करके अमृतसरमें स्नान करनेकी आज्ञा दी। कृपामयी श्रीराधिका देवी हमें अमृतसरके समीप ले गयीं। हमने उसमें प्रवेश करके ज्यों ही बुड़की लगायी त्यों ही हम फिर नारद के नारद हो गये। वीणा हमारे हाथमें आ गयी और हम उसे बजाते हुए “रामकृष्ण हरि, जय जय रामकृष्ण हरि” की तान छेड़ने लगे। सामने हमें अपने पिता भगवान् ब्रह्माजी, महाविष्णुजी दिखाई दिये (गौएँ दिखायी दीं) सबको प्रणाम करके हम धूमते फिरते यहाँ नैमिषारण्यमें आगये। शौनकजी कह रहे हैं—
 “सूतजी! सो, जिस प्रकार अर्जुन अर्जुनी हुए थे, उसी प्रकार भगवान् नारदजी भी नारदी बने थे।”

सूतजी बोले—“महाराज! आप सब रहस्यकी बातें जानते हैं। नारदजीकी क्या बात है जो भी मधुरभावकी उपासना करेगा, उसे ही गोपी बनना पड़ेगा। बिना गोपी बने कोई रास बिलासके दर्शनका अधिकारी ही नहीं बन सकता। मधुर भावमें फिर यह सम्पूर्ण संसार जैसा अब दीख रहा है, वैसा दिखायी ही नहीं देता। सब मधुर ही मधुर दीखता है। लालकी लाली में रँग जानेपर सब लाल ही लाल दिखाई देता है। निरन्तर नन्द किशोर रासरसिकेश्वर की लीलायें हो भाव जगत्में दिखायी देती हैं। उपासक उन्हींमें विभोर बना रहता है। श्रीकृष्ण का विहार नित्य है। उनकी सरित्तियों का रूप, यौवन, सौन्दर्य तथा सौकुमार्य सदा एकसा बना रहता है। उसमें कभी ह्रास नहीं, उसकी अनुत्तम वृद्धि होती रहती है। ये सब भाव जगत्की बातें हैं। जैसे आँखें बड़ी बड़ी आँखोंको देखकर सुख पाती हैं, वैसे ही मधुर राम में श्रीकृष्णके संगम मिलनमुग्धका चिंतन करने से परमाह्लाद होता

हैं। जिनका इस दिव्यातिदिव्य अलौकिक रसमें प्रवेश हो जाता है, वे रात्रि दिन भगवानकी चर्याका ही चिन्तन करते हैं। अब श्रीजीके साथ श्यामसुन्दर यह कर रहे हैं, अब यह कर रहे हैं इन्हीं भावोंमें भावित रहनेके कारण संसारकी सभी बातें भूल जाते हैं। उनकी दृष्टिमें संसार रहता ही नहीं।”

यह सुनकर शौनकजीने पूछा—“सूतजी ! भगवानकी लीलाओंका चिन्तन कैसे करें ? भगवान प्रातःकालसे रात्रि पर्यन्त क्या क्या कार्य करते हैं। उनकी दैनन्दिनी चर्याका ज्ञान हो जाय, तभी तो चिन्तन हो सकता है।”

सूतजी बोले—“महाराज ! यह अष्टयाम सेवका विषय इतना गहन है, कि यह सर्वसाधारणके सम्मुख कहा नहीं जाता। यह तो गुरुद्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। हाँ वैसे मैं जानकारीके लिये भगवानको दैनन्दिनी लीलाओंका संक्षेपमें वर्णन करता हूँ।

दिव्य वृन्दावनमें दिव्य कल्पवृक्षोंकी दिव्यातिदिव्य परम रम्य सघन छायामें भगवानकी केलि कुंजें हैं। उस सम्पूर्ण वनकी अधिष्ठातृदेवि वृन्दादेवी हैं। उन्हींके नामसे इस वनका नाम वृन्दा वन है। श्रीराधाकृष्णकी लीलाओंका समस्त संसार ये ही वृन्दा-देवी वहन करती हैं। वे वहाँकी प्रधान व्यवस्थापिका हैं। प्यारी और प्रियतमको और तो कोई काम है नहीं। वहाँ ये आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी कंगालोका तो प्रवेश है ही नहीं। इन सब भक्तोंको महाविष्णु निवटाते हैं। उस वनमें तो एक मात्र गोपियोंका प्रवेश है, जिनके जीवनका एक मात्र लक्ष्य कृष्णको सुख पहुँचाना है, श्रीकृष्ण को अबलायें क्या सुख पहुँचायेगी जी ? ऐसा मत कहो। वे अबलायें उनसे भिन्न नहीं आत्मरूपा हैं। अपनी आत्माके साथ ही रति करनेसे वे आत्मरति और आत्म-कीड़ कहाते हैं। वृन्दादेवी लीलाओंकी समय समयपर व्यवस्था

करती रहती है। प्रियाजी के साथ प्रियतम सुखपूर्वक शयन करते हैं। प्रातःकाल भोरमे वृन्दा देवीकी आज्ञासे दिव्य पत्नी अपनी मधुर मधुर वाणीसे दोनोंको जगाते हैं, किन्तु मीठी मीठी नींदमें एक दूसरेके चस्त्रोंको ओढ़े हुए ऐसे आनन्दमे विभोर हो जाते हैं कि उठना ही नहीं चाहते। बारबार अँगड़ाई लेते हैं फिर सो जाते हैं, तनिक मुख खोलते हैं, फिर मूँद लेते हैं।

तब वृन्दादेवी सिखाये हुए शुक सारिकादि मधुर-मधुर बोलनेवाले पक्षियोंको निकुंजमें भेजती हैं, इससे दोनोंकी नींद टूटती है। दोनों ही घरसे निकुंजमें छिपकर बहाना बनाकर आये थे। उठते ही दोनोंको अपनी अपनी माताओंका भय होता है, अतः शैयासे दोनों गलवैयाँ डाले उठकर निकुंजसे बाहर होते हैं। इधर दानोंकी मैया समझती हैं, कि शैयापर सो रहे हैं, अतः वे जाती नहीं। दोनों ही अँधेरेमें आँख बचाकर जाकर अपनी-अपनी शैया पर सो जाते हैं। जब सूर्य निकलने लगता है, तब मैया यशोदा कहती हैं—“अरे कनुआ ! दारीके, दिन भर सोता ही रहेगा क्या ? अरे, देख तेरे साथ साथी उठकर नहा धोकर काजर लगाकर, कलेऊ करके आ भी गये, तू अभी सो ही रहा है। इधर, कीर्ति देवी भी उसी प्रकार अपनी लाड़िली ललीको जगाती हैं—“बेटी ! राधा ! अरी, तू तो बड़ी सुवक्कड़ है। देख तेरी सखियाँ यमुना स्नान भी कर आयी। तू अभी तानदुपट्टा सां ही रही है। ऐसी भी क्या नींद ! उठ बेटी ! देख, यशोदा रानीका बुलाचा आता होगा वहाँ जाना है।” तब लाड़िलीजी अपने बड़े-बड़े कजरारे नयनोंको मलती हुईं उनींदे नयनोंसे चकित चकित निहारती हुई उठती हैं।

इधर श्रीकृष्ण माताके जगानेसे उठकर अति शीघ्र नित्य कर्मोंने निवृत्त होते हैं, दन्तधावन करते हैं। फिर मैयासे पुछकर बलदेवजीको साथ लेकर खिरकमें जाते हैं, गौओंको देर देर

करते हैं, गोधर नहीं उठा होता तो गोधर उठवाते हैं, स्वयं दूध दुहते हैं औरोंसे भी दुहाते हैं ।

इधर कीर्ति कुमारी, उठकर नित्यकर्मसे निवृत्त होती हैं, दन्त-धावन मंजन करके कुल्ला करती हैं । तब परिचारिका आकर उनके अंगोंमें सुन्दर सुगन्धित चिकना उबटन लगाती हैं । स्नान वेदीपर ले जाकर विधिवत् सुन्दर स्वच्छ सुगन्धित यमुना जलसे स्नान करानी हैं । श्रीजी अपनी पतली-पतली कमलकी पंखुड़ियोंके सदृश उंगलियोंसे अपने कुटिल केशोंको सुलझाती हुई रंशमी वस्त्र पहिने सखियोंसे घिरी हुई शृङ्गार गृहमें जाती है । वहाँ सखियाँ उन्हें भाँति-भाँतिके आभूषण पहिनाती हैं । नयाँ गुद्दी हुई सुगन्धित पुष्पोंकी मालायें पहिनाती हैं, उनके भाल पर वेदी लगाती हैं; कपोलोंपर पत्रावलीकी रचना करती हैं । बड़े-बड़े नेत्रोंमें अञ्जन लगाती हैं । दिव्य गन्धयुक्त इलायची, कपूर, लोग जाइफल, पुङ्गीफल आदिसे युक्त पान उन्हें देती हैं । अंगोंमें इतर फुलेल लगाती हैं । धरणोंमें महावर लगाती हैं और नखोंको रँग देती हैं । उसी समय यशोदाजीके यहाँसे सखियाँ राधाजीको भोजन बनाने के लिये बुलानेको आ जाती हैं । तब अपनी माताजीसे आज्ञा लेकर राधिकाजी नन्दभवनमें रसोई बनाने जाती हैं ।”

यह सुनकर शौनकजीने पूछा—‘सूतजी ! हमने तो सुना था, अर्धा तक प्रत्यक्ष विवाह नहीं हुआ था । ब्रह्माजीने श्रीराधा और श्रीकृष्णका विवाह कराया था, किन्तु वह एकान्त गुप्त स्थानमें कराया था । उसे किसीने देखा भी नहीं । बिना विवाह हुए रसोई बनानेको यशोदाजी श्रीराधिकाजीको क्यों बुला लेती हैं ?’

हँसकर सूतजी बोले—“महाराज ! विवाह न हुआ न सरी । सगाई तो हो गयी, सगाई भी कच्ची नहीं पक्की । जहाँ वरने वहुके हाथकी पक्की रसोई पायो, कि सगाई पक्की हो गयी ।

पक्की सगाईमें और विवाह में कोई अन्तर नहीं।”

शौनकजीने कहा—“अच्छा, न सहो अन्तर फिर भी रसोई बनानेको तो माता यशोदाजी थीं रोहिणीजी थीं। एकसे एक पुत्र वत्सला थीं, सुन्दरसे सुन्दर रसोई बना सकती थीं। इनके रहते हुए मैया राधाजीको नित्य रसोई बनाने क्यों बुलातीं।”

माथा ठोककर सूतजी बोले—“हे भगवन् ! इन ऋते जटाधारी चाचाजियोंसे कभी किसी रसिकका पल्ला न पड़े। मुनियो ! तुम लोग तो हो चाचाजो तुम्हें स्वाद पचादसे तो कुछ प्रयोजन नहीं। तुलसी डाले जो भी प्रसाद आ गया पा लिया। महाराज ! नयी बहूके हाथकी रसोईमें जो स्वाद आता है वह बूढ़ी माताके हाथकी रसोईमें नहीं आता। यशोदा मैया तो सय समझती थीं, उन्हें तो अपने बच्चेको पेट भरके खिलाना था। जिसमें भी उसकी रुचि देखती उसे ही बार-बार बनाती।

एक दिन की बात थी, कि ब्रजमें दुर्वासा मुनि आये। सब उन्हें नित्य भोजन करानेको घरसे बना बनाकर ले जाते। मुनि सब प्रसाद ले लेंते किन्तु बहुत खानेपर भी उन्हें डकार नहीं आती भूखे ही बने रहते। एक दिन यशोदा मैया भी बहुत सामान बनाकर दुर्वासाजीके लिए ले गयीं। श्रीकृष्णजी भी मैयाके साथ साथ गये। मैया जितना सामान ले गयीं थीं मुनि सबको खा गये, किन्तु न उनकी तृप्ति हुई न डकार आयी। संयोगकी बात कि उसी समय अपनी माताकी आज्ञासे सुवर्णके थाल में भोजन बनाकर माताजीका साथ लिये हुए राधिकाजी भी मुनि के लिये ले आयीं। श्रीराधिकाजीके बनाये हुए अन्नको मुनि वही रुचि से खाने लगे। वे बारबार उस अन्नकी प्रशंसा करते हुए पेटपर हाथ फिराने लगे। भोजन करके उन्होंने लम्बी डकार ली और अत्यन्त म्नेहमे श्रीराधिकाजीको समीप बुलाकर कहा—
“तुम्हारी रसोई अति उत्तम वर्नी। आजसे मैं तुम्हें आशावाद

देता हूँ, कि तुम आपने हाथसे जो भी बनाओगी वही अमृतके समान मीठा और परम स्वादिष्ट बनेगा। तुम्हारे हाथका बना अन्न जो खा लेगा उसकी परमायु होगी।”

मैया यशोदा तो यह चाहती थी, मेरे बच्चेकी आयु बढ़े। उन्होंने तुरन्त कीर्तिरानी से कहा—“रानी! मुनि तो सर्वज्ञ हैं, इनका कोई भी वचन मिथ्या नहीं हो सकता। तुम्हारी बच्ची का बनाया भोजन अवश्य ही अमृत तुल्य होगा, उससे खानेवाले की आयु बढ़ेगी। कृपा करके कल अपनी पुत्रीको मेरे घर भेज दे। यह बनावेगी तो कनुआफी भी आयु बढ़ी हो जायगी।”

अत्यन्त ममता भरी वाणीमें कीर्तिरानी बोली—“रानीजी! आप कैसी बातें कर रही हैं। हम तो अपनी लड़कीको मनसे आपको दे ही चुकीं। इसे आपके हा घरमे रहना है। कल क्या नित्य ही यह बनाने आजाया करेगी।”

यह सुनकर यशोदा मैया प्रसन्न हुई। सब अपने अपने घर चली गयीं। दूसरे दिन राधिकाजीको वस्त्राभूषणोंसे भली भाँति सजावजाकर कीर्तिरानीने नन्दभवनमें भेज दिया। राधिकाजीने अपने हाथसे रसोई बनायी। आल जाने श्यामसुन्दर को कहाँसे इतनी भूख लग गयी, कि उनकी तृप्ति ही नहीं होती। बारबार पदार्थोंकी प्रशंसा करते। कटोरा भरवा लेते और सबको सपोट जाते फिर खालीका खाली हो जाता। माताके हर्षका ठिकाना नहीं था। माता चाहती है मेरा बच्चा अधिकसे अधिक खाय, रुचिपूर्वक खाय और वह भोजन उसके स्वास्थ्यके लिये हितकर हो।”

श्यामसुन्दरपर भोजन करते-करते नवयौवन-सा आने लगा। उनका मुखकमल परम प्रफुल्लित हो उठा। चूड़ियोंकी झनकारके साथ राधाजी जब रोटीको थालीमें ढालती तो श्यामसुन्दरका मन मयूर नृत्य करने लगता। उनकी हृत्तंत्रीके तार अपने आप ही

भङ्ग हो उठते। दूसरी रोटि आते आते उसे चट्ट कर जाते। माताने सोचा—“यह लड़की नित्य भोजन बनाने आ जाया करे, तब तो मेरे लालाका स्वास्थ्य कुछ ही दिनोंमें सुन्दर हो जाय।” उन्होंने कीर्तिरानीके सन्मुख अपना प्रस्ताव रखा। उन्होंने उसे सहर्ष स्वीकार किया अपने तथा श्रीराधाके भाग्यकी सराहना की। उसा दिनसे सखियोंको भेजकर माताजी नित्य ही श्रीराधाजीको बुलाती और उन्हींसे श्यामसुन्दरके लिये रसोई बनवाती।”

शौनकजीने कहा—“हाँ, सूतजी! तो आप दामोदरकी दैनन्दिनी लीलाका ही वर्णन करें। इधर उधरके प्रसंगोंको छोड़ें।”

सूतजीने चौककर कहा—“महाराज! मैं तो इधर उधरकी बातें करता ही नहीं। भगवान्की दैनन्दिनी लीलाका ही तो वर्णन कर रहा हूँ, यह तो प्रसङ्गवश आपके पूछनेपर मैंने कथा कह दी।

हाँ, तो इधर श्रीराधिकाजी तो हाथ पैर धोकर रेशमी पटुका पहिनकर रसोई घरमें प्रवेश करती हैं श्यामसुन्दर तबतक गौश्रोंको दुहलाते हैं, फिर तेल उबटन लगाकर सखाओंके साथ चमुनाजीमें स्नान करते हैं। कनखियोंमें वे देख लेते हैं, कि सजी बजी राधिकाजी भी आ गयी हैं। उन्हें सजी बजी देखकर स्वयं भी वे अपना शृंगार करते हैं अंगोंमें सुगन्धित केशर कस्तूरीयुत चन्दन लगावाते हैं, काला काली कुटिल केशोंको मझकर उन्हें आकर्षक बनाते हैं। मस्तकपर चन्दनका तिलक लगाते हैं। बार बार दर्पणमें अपना मुख देखते हैं। कंकण, बाजूचन्द, अँगूठी मोतियोंकी माला तथा वनमाला आदिको धारण करते हैं। माताजी वहीं से चिल्लाती हैं—“बनुआ! आ भैया! नारायणका भोग नग गया, प्रमाद पा ले।”

आप अनसुनी कर जाते हैं। भैया बारबार बुलाती हैं। तब

आप बड़े नखरेसे जाते हैं। श्यामसुन्दर अकेले खाना तो सीखे ही नहीं, किन्तु बलदेवजीके साथ भोजन नहीं करते। उनके सम्मुख गुन्मसुन्म संकोचके साथ भोजन करना पड़ेगा, इसलिये जब वे भोजन करने जाते हैं, तो समयस्क गोपोंके साथ आप भोजन करने बैठते हैं। भोजन करते समय स्वयं हँसते हैं सबको हँसाते एक एक व्यंजनको लेकर उसकी प्रशंसाके पुल बाँध देते हैं। कहते हैं किसीसे, हृदय प्रफुल्लित होता है किसीका। इस प्रकार बहुत देरतक हँसी विनोदके साथ भोजन होता है। भोजनोपरान्त कुछ देर शरीरसे श्यामसुन्दर विश्राम करते हैं। मन कहीं अन्यत्र अटका रहता है। सेवकोंके दिये ताम्बूल चघाते हैं, फिर गोपवेश धारण करके गौओंको खोलकर वनमें चराने ले जाते हैं।”

शौनकजीने पूछा—“सूतजी ! इतनी देर तक गौएँ भूखी हो बैठी रहती हैं।”

सूतजी बोले—“अजी” महाराज नन्दजीके यहाँ कुछ कमी थोड़े ही है। उनके यहाँ १००, ५० गौएँ तो हैं नहीं। नौ लाख गौएँ हैं। सबको तो प्रातःकाल सेवक ले जाते हैं। कुछ चुनी हुई गौओंको लेकर वनविहारके निमित्त ब्रजविहारी जाते हैं। माता पिता बहुत मना करते हैं, हमारे इतने सेवक हैं, तुम्हें गौ चरानेके लिये वन जानेकी क्या आवश्यकता है ?” किन्तु ये मानते ही नहीं। कहते हैं—“गोपकुमार होकर जो स्वयं गौओंको नहीं चराता, वह धर्मसे भ्रष्ट हो जाता है। इसलिये धर्म समझकर जाते हैं। गौओंको चराना तो उपलक्षण मात्र है। वास्तवमें तो उन्हें वनविहारकी चटपटी लगी रहती है। माता-पिता को नमस्कार करके गौओंको आगे करके वनमें सखाओं के सहित जाते हैं। कुछ काल पर्यन्त सखाओंके साथ कचड़ी गुल्ली दंडा आदि खेल खेलते हैं, फिर दो चार अंतरङ्ग सखाओंको

साथ लेकर संकेतकी ओर प्यारीजोसे मिलने चल देते हैं ।

इधर प्यारीजी श्याममुन्दरके प्रसाद पा लेनेके अनन्तर यशोदा मैयाके आग्रहसे मदनमोहनके थालमेंसे कुछ प्रसादी वस्तु लेकर पा लेती हैं और तुरन्त अपने घरको चली आती हैं । घरमें उनका मन लगता नहीं । इधर उधरकी बातोंमें समय बिताती हैं, फिर मैयासे कहती हैं—“अम्मा मैं सूर्यनारायणकी पूजाके लिये फूल चुन लाऊँ । गुजरियोंको भी देखती आऊँगी, वे दधि घेचकर लौटी या नहीं ।”

माता कहती हैं—“बेटी ! तुम्हें दही दूधका क्या चिन्ता । भगवानका दिया हमारे यहाँ बहुत है, काम करनेको इतने दासी दास हैं । नौकरोंसे पुष्प मँगा ले । बाहर क्यों जायगी । घरमें ही सहेलियोंके साथ खेल ।”

वृषभानुकुमारी कहती हैं—“नहीं, मैया ! गोप-कुमारी होकर गोरसको चिन्ता न करना अपने धर्मसे च्युत होना है । देवता की पूजाके लिये स्वयं ही पुष्प तुलसी तोड़कर लानी चाहिये । स्वयं ही मन्दिरको भाड़ना चाहिये ।”

धर्मके सम्मुख माता क्या कहती । सखियोंको साथ लिये हुए कीर्ति कुमारी संकेतकी ओर बढ़ी उत्सुकतासे जाती है, इधर अत्यन्त उत्सुकतासे श्याममुन्दर भी उनकी बाट जोहते रहते हैं । नूपुरों और चूड़ियोंका झनझनाहट सुनकर मदनमोहनका मन मुकुर खिल जाता है वे उठकर प्रियाजी से मिलते हैं । फिर समयानुसार क्रीड़ायें होती हैं । यदि घसन्त होता है, तो आमका मंजरियोंसे कामदेवकी पूजा करते हैं । अत्यन्त आत्मश्रुति में शीतल केशर कपूरयुक्त चन्दन परस्परमें एक दूसरे के अंगोंमें मलते हैं । वर्षामें एक दूसरेको भूलेपर भूलाते हैं । दोनोंको एक हिंडोलेपर बिठाकर गोपियाँ हिंडोले गाती हुई झोटा देती हैं । आपसमें दोनों साथ साथ झूलते हैं । फार-

वार्तिकमें सांझीकी रचना करते हैं सांझी गाते हैं नाना प्रकार के वन्यपुष्पोंसे चित्राचित्र रंगके खेल बनाते हैं । अगहन पौषमें श्रीर भी वनकी भाँति भाँतिकी क्रीड़ाएँ करते हैं । वागुनमें होलोका दुरंगी हांता है । दोनों ओरसे पिचकारियाँ झूटती हैं । रंग गुलाल, अवीर लेकर परस्पर एक दूसरेके मुखपर मलते हैं । रंगमें सराबोर कर देते हैं । मांठी मांठी मार भी गोपोंपर पड़ती है । सखियोंके कोमल करोंके गुलचं गुलाब-जामुनसे भी अधिक मीठे लगते हैं । इस प्रकार भिन्न-भिन्न श्रुतियोंकी भिन्न भिन्न क्रीड़ाएँ होती हैं । दोनों मिलकर प्रेमरस का पान करते हैं । पीते पीते अघाते नहीं । अंग लड़खड़ाने लगते हैं प्रियाजी निकुञ्जों में प्रवेश कर जाती हैं । तब सखाओंको छोड़ कर सखियोंके बुलानेपर श्याम अकेले जाते हैं । सखियाँ दोनोंकी सेवा करती हैं । उनके लिये, समयोचित पुष्प शैयाकी रचना करती हैं, कोई पान खिलाती हैं, कोई पंखा झुलाती हैं कोई चरण दवाती हैं इस प्रकार गोपीजनवल्लभ उन सबकी प्रियाके सहित सभी सेवाओंको स्वीकार करते हैं । हृदयमें अनुरागकी हिलोरे उठने लगती हैं । क्षण क्षणपर सभी दिव्य सात्विक विकार उत्पन्न होते हैं । निकुंजमें श्याम शैयापर उनी से हो जाते हैं । अपने सम्बन्ध की बातें सुननेके लोभसे वे भूठ भूठ सोनेका अभिनय करते हैं । तब सखियाँ भाँति भाँति की हँसी करती हैं । विचित्र प्रकारके विनोद होते हैं । तब श्याम सुन्दर नेत्र मलते हुए उठते हैं । शैयासे उठकर हाथ पैर धोकर आसनपर बैठते हैं । फिर चौपर होती है । उसमें पण लगता है । पण रुपये पैसका नहीं । पण लगता है प्रेमचिन्हाङ्कित करनेका । श्यामसुन्दर यदि रुँगठ करते हैं तो प्यारीजी प्रेमके रोपमें भर कर उनके मुखपर एक चपत जड़ देती हैं उसे वे बड़ी भाग्य समझते हैं । उसे ही पानेके लिये नटखटपना करते हैं ।

मारपीट में कुछ तनातनी कुछ रूठाकूठी भी हो जाती है। उसी समय कलरव करते हुए विहगवृन्द इधरमे उबर जाते हुए दिखाई देते हैं। तब समझते हैं अब भगवान् भुवन भास्कर अस्माचल को प्रस्थानकर पाच्छिम दिशाको आर मुड़ गये श्रीजो माताके भय से भयभीत सी हो जाती हैं। वे शीघ्रताके साथ निकुञ्जसे निकलना चाहती हैं। श्यामसुन्दरको भी सखाओंकी गरी गार्दी सुननी पड़ती है, माता तनिक भी देर होनेपर प्रश्नोंको ऋड़ियों लगा देती हैं। उन सब प्रश्नोंके कृत्रिम उत्तर सांचने पड़ते हैं। इसी भयसे श्यामसुन्दर भी प्याराजीको विदा करके गांपों के समीप आते हैं। गांप भाँति भाँतिके ताने मारते हैं, श्यामसुन्दर सबकी बातें हँसते हँसते सहते हैं।

इधर श्रीजी सखियोंके साथ फूल लेकर घर गयीं और मैया से आज्ञा लेकर सूर्यनारायणके मन्दिर में पूजा करने आयीं। श्याम सुन्दरको फल कहाँ वे भी ब्राह्मण वेप बनकर सूर्यमन्दिर में पहुँच जाते हैं। या कभी लुगाई बन जाते हैं। वहाँ सन्धियों और श्रीजीके साथ सूर्यदेवका पूजन करते हैं। जब गोधूलिकी घेला हो जाती है तो गोपियाँ अपने अपने घरोंको प्रस्थान कर जाती हैं और श्यामसुन्दर गौओंके समीप आ जाते हैं अति शीघ्रताके साथ वे गौओंको एकत्रित करते हैं फिर सबको आगे करके मुरली बजाते हुए गोष्ठकी ओर चल जाते हैं। मुरलीकी ध्वनि सुनकर सभी ब्रजवासी समझ जाते हैं, कि ब्रजचन्द्र बनसे गौएँ चराकर आरहे हैं, सभी आयाल वृद्ध बड़ी उत्सुकतासे भगवान् के दर्शनके निमित्त अपने अपने द्वारों पर खड़े हो जाते हैं। गोपिकायें अनुराग भरी दृष्टिसे उठकर प्रणयकटाक्ष छोड़ती हुई उनका स्वागत करती हैं। श्रीकृष्णजी का समस्त श्रीअंग तो धूलिसे धूसरित होता है। अलकों पर पलकोंपर कपोलोंकी मलकोंपर धूलिके कण बड़े ही भले

मालूम होते हैं। गौओंके खुरोंकी उठी धूलिसे आकाश भर जाता है। उसीके बीचमें ग्वाल वालोंसे घिरे मुरली बजाते हुए मुरलीधर सभोंको दर्शन देते हैं।

बड़े बड़े ब्राह्मणों और पूज्योंको देखकर नमस्कार करते हैं, पैर छूते हैं, किसीको हाथ जोड़ देते हैं, किसीको गले लगा देते हैं। छोटे छोटे बच्चे दौड़कर आजाते हैं उनका मुख चूमते हैं। गोपिकाओंको नेत्रोंके संकेतसे केवल उनकी ओर तिरछी दृष्टिसे देखकर—ही अभिनन्दन करते हैं। प्यारीजीकी दृष्टि बचाकर चुपकेसे निहार लेते हैं। दोनोंकी दृष्टि मिलते ही बहुत-सी बातें हो जाती हैं। गौशालाके द्वारपर खड़ी हुई माताओंके पैरों पड़ते हैं, माताएँ उन्हें अनुराग सहित उठाकर छातीसे चिपटा लेती हैं, उनके स्तनोंसे अपने आप दुग्ध चूने लगता है, जिससे श्याम-सुन्दरका पीतपट भीग जाता है। गौशालामे गौएँ चली जाती हैं। उन्हें बोंधकर तब आप भाई और ग्वालबालों सहित घर जाते हैं। जाकर ऋतुओंके अनुसार शीतल, उष्ण अथवा शीतोष्ण जलसे स्नान करते हैं। माताएँ तुरन्त जलपान लाती हैं। आप कुछ जलपान करते हैं, फिर माता पितासे पूँछकर उनके साथ दुहनी लेकर गौओंको दुहने गौशालामें जाते हैं। वहाँ जाकर बहुत-सी गौओंको स्वयं दुहते हैं, बहुतोंको दूसरेसे दुहाते हैं। बहुतोंके बछड़ोंको ही सब दूध पिला देते हैं। इस प्रकार सब गौओंको दुहकर, बछड़ाओंको पिलाकर, पिता माता तथा सेवकों से घिरकर, दूधके सहस्रों भटकोंको लिवाये हुए घरमें आते हैं। आकर सब चाचा, ताऊ, भाई बन्धु तथा सगे सम्बन्धी बैठकर इधर उधरकी बातें करते हैं। जाड़ोंमें सब मिलकर अग्नि जलाकर तापते हैं। गौओंकी ब्रजकी बातें होती हैं। उसी समय घरसे भोजनका गुलावा आ जाता है। सबके साथ बैठकर रात्रि-की व्यालू होती है। रात्रिमें कच्ची रसोई तो बनती नहीं। पूरी

पगमठे, साग भाजी, मठरी, मोहनभोग, खड़ी तथा और भी भौंति भौंतिके रसीले, चटपटे नमकीन तथा सौंधे पदार्थ बनते हैं।

शौनकजी पूछा—“सूतजी ! इस समय राधाजी रसोई बनाने नहीं आतीं ?”

सूतजी बोले—“नहीं, महाराज ! रात्रिमें भला कैसे आ सकती हैं। हाँ, अपने घरसे ही बहुतसे व्यंजन बना बनाकर—थाल सजा सजाकर—सखियोंके हाथों नित्य ही श्यामसुन्दरके भोजनके पूर्व भेज देती हैं। श्यामसुन्दर उनकी सराहना करते हुए सबके साथ उन पदार्थोंको पाते हैं। कोई ससुरालकी बात कहकर चिढ़ाते हैं, तो आप लज्जित हो जाते हैं।

जब भगवान् ब्यालू कर लेते हैं, तो मैया यशोदाजी भौंति-भौंतिके पक्वान्न उन लानेवाली सखियोंके हाथों राधाजीके लिये भेजती हैं और श्रीकृष्णक थालके चच्छिष्ट प्रसादी अन्नको भी भेजती हैं। प्रसादी पदार्थोंके आजानेपर श्रीराधाजी अपनी मैयाके कहनेसे प्रसाद पाती हैं और शैयापर जाकर सोनेका अभिनय करती हैं। घरके सभी लोग सो जाते हैं किन्तु प्यारी-जाके नयनोंमें तो श्यामसुन्दरने घर कर लिया है। छोट्टेसे घरमें कोई मुरली लेकर बैठ जाय, तो वहाँ निद्रा कैसे रह सकती है। वे नेत्र बन्द तो कर लेती हैं। दूसरे समझते हैं सो रही हैं, किन्तु वे नयनोंमें बैठे नन्दलालसे बातें करती रहती हैं।

इधर श्यामसुन्दर भी शयनगृहमें जाकर खुराटे भरने लगते हैं। सब लोग समझते हैं, दिनभर गाँव चरायी है, वन वन भटकता फिरा है थककर सो गया है; अब कोई बातें मत करो सब सो जाओ। गोप भी सब चुप हो जाते हैं और निद्रा देवीके अधीन हो जाते हैं।

तब आप चुपकेसे उठते हैं। वृन्दावनकी अधिष्ठातृ देवी वृन्दा

पहिलेसे ही केलिक्रीड़ाकी सभी तैयारियाँ किये रहती हैं। अपनी एक गुप्त सखी श्रीजीके समीप भेजती हैं। यदि अँधेरी रात्रि होती है, तो काला वस्त्र ओढ़कर और यदि उजियाली रात्रि होती है तो चाँदनीके समान स्वच्छ सफेद वस्त्र पहिनकर श्रीजी आती हैं। सखियाँ भी आती हैं। इधर श्यामसुन्दर भी आते हैं। दोनों का मिलाप होता है। फिर संगीत होता है। गाना बजाना तथा नृत्य सभी होता है। इस प्रकार अर्धरात्रि हो जाती है। तब दोनोंके नेत्रोंमें निद्राके डोरे दिखायी देने लगते हैं। भूपकियाँ लेने लगते हैं। तब सखियाँ उन दोनोंको निभृत निकुंजोंमें पहुँचा देती हैं। वहाँ दोनों सुखपूर्वक शयन करते हैं वहाँ तो किसीका प्रवेश नहीं अतः वहाँकी लीलावर्णनातीत है।”

सूतजी कहते हैं—“भुनियो ! यह मैंने आपके पूछनेपर भगवान्की दैनन्दिनी लीलाका वर्णन किया, इसे जो श्रद्धा सहित सुनते हैं, उनका भी कल्याण होता है। यह अति रहस्यमय प्रसंग है। इसे जिस किसीके समीप प्रकट न करना चाहिये। जैसे कुलीन विधवायें अपने गर्भको छिपाकर रखती हैं, इसी प्रकार इस प्रसंगको छिपाकर रखना चाहिये। क्योंकि जिनको श्रद्धा नहीं वे तो इससे कुछ लाभ उठा नहीं सकते और जिनका मधुररसमें प्रवेश नहीं वे उस गहन विषयको धारण नहीं कर सकते। उनकी बुद्धिमें यह विषय बैठेगा नहीं; अतः अधिकारी के ही सम्मुख इसे प्रकट करना चाहिए।”

इसपर शौनकजीने कहा—“सूतजी ! हम इसपर अश्रद्धा वाँ करते नहीं। भगवान् सर्वसमर्थ हैं, जो चाहें कर सकते हैं। किन्तु हम पूछते यह हैं, कि भगवान्ने ऐसी अत्यन्त मधुर रसीली लीलायें की ही क्यों ? आप कहते हैं वे स्वतन्त्र हैं, जो चाहें सो कर सकते हैं, उनके लिये कोई विधि निषेध नहीं, मर्यादा नहीं। न हो मर्यादा, फिर भी हमलोग तो संसारी जीव हैं।”

समस्त स्त्रियोंकी समस्त पुरुषोंकी परस्परमें वैसे ही स्वाभाविक रति होती है । पुरुषका खीमें और स्त्रीका पुरुषमें स्वतःही आकर्षण होता है । मिथुन धर्मसे ही तो संसार चल रहा है । सृष्टिमें से स्त्रीको निकाल दिया जाय, तो सृष्टि चले ही नहीं । प्रत्येक बीजमें, फलमें, फूलमें, पशु पक्षी तथा कीट पतंगोंमें स्त्री पुरुषका भेद भाव होता है । ऐसा कोई विरला ही होगा जो स्त्री रूपी मायाके चक्करमें न फँसा हो, नहीं तो कोई भी क्यों न हो सभीका चित्त बंचल हो जाता है । उसीकी भगवान् ने भी पुष्टि की, तब तो हम सदा विषयोंमें ही फँसे रहेंगे, कभी हमारा उद्धार ही न होगा । हम भगवान् की इन लीलाओंसे क्या शिक्षा ग्रहण करें ?”

सूतजी बोले—“देखिये महाराज ! भगवान् ने शिक्षा देनेको तो ये लीलायें की नहीं । वे तो इन लीलाओंको निरन्तर करते ही रहते हैं । बिना किये रह ही नहीं सकते । क्या संसारी लोग जानते नहीं कि ये संसारी सुख क्षणभंगुर हैं, नाशवान हैं, फिर भी इनमें इतनी आसक्ति हो गयी है, कि छोड़ना चाहें तो भी नहीं छोड़ सकते । क्योंकि सभी प्राणी मायामोहित हैं । मोहमयी मदिरा पीकर मदोन्मत्त हो रहे हैं । जैसे यह जगमोहिनी माया है वैसे ही एक मोहनमयी माया है । जो इस जगमोहिनी मायाको छोड़कर मोहनमोहिनी मायाकी शरण लेगा उसे नित्य सुखकी प्राप्ति होगी । संसारी सुख अनित्य है, नाशवान है, परिणाममें दुःखद है । मोहनमोहिनी मायाका मुख शाश्वत है, नित्य है, अविनाशी है ; अतः इन चरित्रोंसे यही सीखना है कि अनित्यको छोड़ो नित्यको पकड़ो । जगमोहिनी मायासे नाता तोड़ो मोहनमोहिनी मायासे सम्बन्ध जोड़ो । संसारी रासविलास में चित्तको मत फँसाओ । दिव्य रासमें मनको जमाओ । संसार राधामाधवकी क्रीड़ास्थली है । धृन्दावन घाटमें आसक्ति हो,

युगल नाममें अनुरक्ति हो। श्यामसुन्दरके मनोहर रूपमें चित्त का खिंचाव हो और उनकी मधुररासकी सरस लालाश्रोंमें ही सदा मन रमा रहे। यहो जीवनका चरम लक्ष्य है, यही परम-साधन है, यहो प्राप्य स्थान है, यही पराकाष्ठा है यही परागति है। भगवन् ! श्रीकृष्णलीलाका रहस्य समझना अत्यन्त गूढ़ है। मूढ़ लोग तो इसमें व्यभिचार तककी कल्पना करते हैं। वे तो कहते हैं, श्रीकृष्णने यह अधर्म किया। औरोंकी बात तो छोड़ दो, परम भगवद् भक्त राजर्षि परीक्षित्का भी ऐसा शङ्का हो गयी ? जिसका मेरे गुरुदेवने समाधान किया।”

यह सुनकर अत्यन्त आश्चर्य प्रकट करते हुए शौनकजी बोले—“सूतजी ! परम भागवत महाराज परीक्षित्का श्रीकृष्ण की दिव्यलालाश्रोंमें शङ्का कैसे हुई ? वे तो ब्रह्मरात थे परम भागवत और प्रभुकृपाप्राप्त थे।”

सूतजी सरलताके साथ बोले—“अजी, महाराज ! उन्हें क्या शङ्का होना थी। उन्होंने तो लोककल्याणके निमित्त शङ्का की थी। जैसे आप सब कुछ जानते हुए भी लोगोंके हितके निमित्त शङ्का किया करते हैं, वैसी ही शङ्का महाराज परीक्षित्की भी थी। जिस समय भगवान् शुकदेव उन्हें कथा सुना रहे थे, उस समय ऋषि मुनियोंका बड़ा भारी समाज लगा हुआ था। उसमें क्षात्री, ध्यानी, कमकाड़ी, उपासक, योगी तथा विविध साधन करनेवाले एकत्रित थे। राजाने सोचा—“याद मैं शङ्का नहीं करता, तो लोग श्रीकृष्ण के इस दिव्य चरित्रमें व्यभिचार-का आरोप करेंगे; अतः अपनी आंखोंसे तो इसका समाधान करा ही दो। जो व्यभिचारी हैं, वे तो श्रीकृष्ण इस लीलाको न भी करते तो भी न मानते। वे तो अपने पापको सिद्ध करनेको भगवान्की आड़ लेते हैं, इसीलिये महाराजका प्रश्न अपना निजी नहीं था, पश्चायती प्रश्न था।”

इसपर शौनकजीने कहा—“सूतजी ! महाराज परीक्षितजीने रासलीलाके सम्वन्धमें कौन कौन-सी शङ्कायें कीं और श्रीशुकदेवजीने उनका किस प्रकार समाधान किया ? कृपा करके इस प्रसंगको आप हमें अवश्य सुनावें, जिससे हमारी भी शङ्काओंका समाधान हो जाय ।”

हैंसकर सूतजीने कहा—“अजी, महाराज ! शङ्का हो, तभी तो समाधान होगा । आपको तो शङ्का ही नहीं । आप सब रहस्यको जानते हैं । नारदजीसे आपने इस रसकी विधिबत दीक्षा प्राप्त की है, फिर भी आपका आज्ञासे महाराज परीक्षितकी शङ्का और श्रीशुकदेवजी द्वारा किया हुआ उसका समाधान मैं आप सबको सुनाता हूँ, आप समाहित चित्तसे श्रवण करनेकी कृपा करें ।”

छप्पय

हरि सँग रास विलास कर्यो पुनि रससरन्दाये ।
 घुरत अर्जुनी रूप तज्यो प्रभु दिँग पुनि आये ॥
 यो हरि कीन्हीं कृपा पार्थक्य रास दिखायो ।
 नारद हू बनि सखी मनोवांछित फल पायो ॥
 समुक्ति सके नहिँ नीच नर, रास-रहस अति गूढ़ है ।
 हरिलीला प्राकृत कहत, ते नर पापी मूढ़ हैं ॥

महाराज परीक्षितकी राससम्बन्धी शङ्कायें

(१००१)

आप्तकामो यदुपतिः कृतवान् वै जुगुप्सितम् ।

किमभिप्राय एतं नः संशयं विन्धि सुव्रत ॥ॐ

(श्रीभा० १० स्क० ३३ अ० २६ श्लो०)

व्याख्यान

सुनी रासकी कथा परीक्षित शंका कीन्हीं ।

गुस्वर ! हरि करि रास नरनि का शिक्षा दीन्हीं ?

परनारी सस्पर्श पाप सब शास्त्र बतावें ।

थापन करिबे धर्म अर्वाचनै अव्युत्त आवें ॥

ब्यौ अधर्म फारज करयो, रत्नक हुकें धर्मके ।

परनारिनिर्ते रति करी, साक्षी हुकें कर्मके ॥

भरतजी जब अपने पिताके और्ध्वदैहिक कृत्य करके वनसे श्रीरामचन्द्रजीको लौटाने सेनासहित चित्रकूटकी ओर चले और शृंगवेरपुरके समीप आये, तब निपादोंके राजा गुहको

ॐ महाराज परीक्षित रास लीलापर शंका करते हुए श्रीशुकदेवजीसे पूछ रहे हैं—“भगवन् ! यदुपति भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र तो आप्तकाम हैं, फिर उन्होंने परदाराभिमर्शन रूप निन्दनीय कार्य किया ही क्यों ? इसका अभिप्राय क्या है ? हे सुव्रत ! आप हमारा यह संदेह दूर कीजिये ।”

सन्देह हुआ, कि भरत कहीं श्रीरामचन्द्रजीपर चढ़ाई करने तो नहीं जा रहे हैं। भरतजी कभी स्वप्नमें भी श्रीरामचन्द्रजीका अनिष्ट नहीं सोच सकते, किन्तु प्रभुता पाकर मद हो जाना स्वाभाविक है। पीछे गुहको यथार्थ बात ज्ञात हो गयी, तो उसका सन्देह दूर हो गया। गुहका सन्देह तो दूर हो गया, किन्तु सन्देहके लिये स्थान तो बना ही रहा। भाईको मनाने जा रहे हैं, तो इतनी घड़ी सेनाकी क्या आवश्यकता है? सेना लेकर तो किसीपर चढ़ाई की जाती है। राज्यके लोभसे भाई भाईकी हत्या कर ही देते हैं। अपने राज्य सुखमें अपना पिता, भाई, सगा सम्बन्धी जो भी कंटक समझा जाता है, राज्यके लोभी भूपति उसे मार देनेमें आगा पीछा नहीं करते। इसीलिये प्रत्येकको यह सन्देह हो सकता है। गुह तो मल्लाहोंका एक छोटा राजा था उसे सन्देह हुआ दूर हो गया। उससे कुछ विशेष अनिष्टकी भी सम्भावना नहीं थी, किन्तु दूसरे अन्य राजाओंको यह सन्देह हो जाय और वे सब मिलकर भरतजीपर चढ़ाई कर देते, तो बीचमें अनर्थ हो जाता। सन्देहपर ही बड़े बड़े अनर्थ हो जाते हैं; अतः इस विषयका सार्वजनिक स्पष्टीकरण आवश्यक था।

शृंगवेरपुरसे पार होकर भरतजी ससैन्य तीर्थराज प्रयागमें भगवान् भरद्वाजजीके आश्रमपर आये। वह आश्रम एककी सम्पत्ति नहीं थी, सार्वजनिक स्थान था। बड़े बड़े राजे महाराजे आकर अपने घरकी भाँति उसमें सुखपूर्वक रहते, दरिद्रसे दरिद्र अकिंचनसे अकिंचन बिना संकोच ऋषिके आतिथ्यको ग्रहण करते। चारों दिशाओंमें घूमनेवाले ऋषियोंके ठहरने का यह केन्द्र था। इतने महान् तीर्थराजमें आकर जो भरद्वाज मुनिके आश्रममें न गया, उसकी यात्रा अधूरी ही समझी जाती थी। प्रयागमें पहुँचकर भरद्वाज मुनिके आश्रममें सप्रको जाना ही चाहिये। मुनि अपने तप, तेज, सदाचार और समताके कारण

दूसरे ब्रह्माके ही समान थे। शापानुग्रहमें समर्थ थे। सभी उनसे आशीर्वाद लेने आते थे। सर्वप्रथम भरतजी भी नियमानुसार मुनिके दर्शनोंको गये। पहुँचते ही मुनिने कहा—“भरत तुम इतनी भारी सेना लेकर श्रीरामचन्द्रजीके समीप क्यों जा रहे हो? तुम्हारा कुछ दुष्ट विचार तो नहीं है, तुम श्रीरामचन्द्रजीका अनिष्ट करना तो नहीं चाहते?”

सर्वज्ञ मुनिके मुखसे ऐसा प्रश्न सुनकर भरतजी तो सन्न हो गये। उनके नेत्रोंसे भर भर अश्रु प्रवाहित होने लगे। वे रोते रात बोले—“प्रभो! आप सर्वज्ञ होकर भी मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हैं? नाथ! मैं कभी स्वप्नमें भी—मनसे भी—श्रीरामचन्द्रजीके अनिष्टकी बात सोच सकता हूँ क्या? कोई मूर्ख अज्ञ ऐसी शङ्का कर, तो उपेक्षणीय कही जा सकती है, किन्तु आप त्रिकालज्ञ हैं, सबकी घटघटकी जाननेवाले हैं। आप शङ्का करते हैं, तो मैं समझता हूँ मैं अवश्य ही पापी हूँ। मेरे मनमें अवश्य ही कोई दूषित भावना होगी।”

यह सुनकर भगवान् भरद्वाज हँस पड़े और बोले—“भरत! न तो तुम्हारे मनमें कभी स्वप्नमें भा श्रीरामचन्द्रजीके विषयमें झूरा हो सकता है और न कभी मुझे ही तुम्हारे विषयमें शङ्का हो सकती है। मूर्ख चाहे परिचममे उदय होने लगे। चन्द्रमा चाहे विष उगलने लगे किन्तु तुम्हारे मनमें श्रीरामके प्रति कभी अन्यथा भाव उदय नहीं हो सकता। मैं तो योगप्रभावसे सबके मनके भावोंको जान सकता हूँ। यह शङ्का मैंने अपनी ओरसे नहीं की। सर्वसाधारण लोगोंको यह शङ्का हो सकती है! मेरे प्रश्न करनेपर आप वक्तव्य देंगे ही। मेरे आश्रममें वक्तव्य देनेसे यह तुरन्त दशों दिशाओंमें प्रकाशित हो जायगा, सब तुम्हारे स्नेहकी सराहना करेंगे, तुम्हारे प्रति श्रद्धा प्रकट करेंगे, उसी अभिप्रायसे—तुम्हें निर्दोष सिद्ध करनेके निमित्त—मैंने यह

प्रश्न किया था। यह शङ्का मेरी अपनी नहीं थी। जनसाधारण की शङ्का थी, उसका स्पष्टीकरण आवश्यक था, इसीलिये मैंने यह प्रश्न किया।”

इस प्रसंगको कहनेका अभिप्राय इतना ही है कि बड़े लोग जो शङ्का करते हैं वह जनताका प्रतिनिधित्व करते हुए—सर्व-साधारणके भावोंको व्यक्त करनेके निमित्त—करते हैं। महाराज परीक्षितको तो रासलीलाके सम्बन्धमें कुछ शङ्का काहेका होनी थी, फिर भी सर्वसाधारण इसे धर्मविरुद्ध न समझे, इसका स्पष्टीकरण हो जाय इसी अभिप्रायसे उन्होंने श्रीशुकदेवजीके सम्मुख अपनी शङ्का प्रकट की।

सूतजी कह रहे हैं—“मुनियो! आपने मुझसे पूछा था, कि राजर्षि महाराज परीक्षितने भगवान्की रासलीलाके सम्बन्धमें कौनसी शङ्का की और उसका श्रीशुकने क्या उत्तर दिया, अब मैं इसी प्रसङ्गको कहता हूँ। जब रासलीला की प्रायः समाप्ति हो गयी तो राजाने श्रीशुकसे कहा—“ब्रह्मन्! मेरे मन में एक शङ्का रह ही गयी, आज्ञा हो तो मैं उसे प्रकट करूँ?”

श्रीशुकदेवजीने बड़े उल्लासके साथ कहा—“हाँ राजन्! आप अवश्य अपनी शङ्काको कहें मैं यथाशक्ति यथासामर्थ्य उसका समाधान करूँगा।”

महाराज परीक्षित बोले—“भगवन्! शङ्का मेरी यह है, कि भगवान् तो साक्षात् धर्मके स्वरूप हैं। अतएव उनका अवतार धर्मकी संस्थापनाके ही निमित्त होता है। साधुओंके परित्राणके निमित्त तथा दुष्कृतियोंके विनाशके निमित्त श्रीभगवान् युगयुगमें धर्म संस्थापनार्थ अवतार धारण करते हैं। अर्थात् उन्हें धर्म अत्यन्त प्रिय है। ऐसे धर्मप्राण प्रभुने धर्म विरुद्ध आचरण क्यों किया?

अधर्म भी दो प्रकारका होता है। साधारण अधर्म और

महान् अधर्म। स्मृतिकारों ने बताया है लौकी नहीं खानी चाहिये, करेले नहीं खाने चाहिये, गोभी नहीं खानी चाहिये इस प्रकार प्रायः बहुतसे साग फल खानेको मना किया है। यदि उन्हें खाले तो शास्त्र विरुद्ध आचरण तो हुआ ही, किन्तु यह साधारण अधर्म है। एक होता है महान् अधर्म जैसे चोरी करना, भूठ बोलना तथा परस्त्री गमन करना आदि। इनकी शास्त्रकारों ने घड़ी निन्दा की है। साधारण लोगोंके लिये भी ये कार्य अत्यन्त निन्दनीय हैं। समाजमें भी चोरी, जाली और मिथ्या आदि अधर्म लोग करते हैं, तो छिपकर डरकर करते हैं। जब साधारण लोग इन अधर्म कार्योंको डरले डरते करते हैं, तो जो अपने पूर्ण अंशसे एक साथ रामकृष्ण दो रूपोंसे अवतरित हुए हैं उन धर्मकी मर्यादाके वक्ता, रचयिता तथा रक्षक श्रीहरि ने परस्त्रीगमन जैसा विरुद्ध आचरण क्यों किया? यह कार्य अवतारविरुद्ध लोकविरुद्ध और प्रमेयविरुद्ध तीनों ही प्रकारसे विरुद्ध है।

भगवान्का कथन है—“मेरे लिये तीनों लोकोंमें कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। मैं विधिवाक्योंमें बंधा न रहनेपर भी धर्मानुकूल कार्य करता ही रहता हूँ। इसलिये करता रहता हूँ, कि मैं यदि कार्य न करूँगा तो मेरी देखादेखी सभी लोग अकर्मण्य धन जायें। तब इस संसारकी मर्यादा ही क्षिन्न भिन्न हो जाय, सब मनमानी करने लगें। इसीलिये मैं समय समयपर अवतार धारण करके अपने आचरणोंसे लोगोंको धर्मकी शिक्षा देता हूँ, और स्वयं आदर्श उपस्थित करता हूँ। रामावतारमें नृसिंहावतारमें परशुरामावतारमें जो भी कुछ किया धर्मकी रक्षा के लिये, दुष्टों के नाशके निमित्त किया। किन्तु यह कहाँका धर्म है, कि दूसरोंकी स्त्रियोंके साथ रात्रिमें—एकान्त वनमें—विहार करना, रास विलास करना यह तो प्रत्यक्ष धर्मके विरुद्ध आचरण है।

लोकमें भी जो पुरुष परम्परागामी होते हैं, उनकी सर्वत्र निन्दा होती है इससे उन्हें स्वर्गकी प्राप्ति नहीं होती। इसलिये यह कार्य लोकके भी विरुद्ध है।

फिर तर्कसं भी तो सोचिये, किंसांकी बहिन बेटा या छोटा और कोई कुदृष्टिसे देखता है, तो उसे कितना क्रोध आता है। जब तुम दूसरोंकी बहिन बेटा तथा पत्नीको कुदृष्टिसे देखोगे, तो उसे क्रोध नहीं आवेगा? धर्मका सार शास्त्रकारों ने यही बताया है कि दूसरों के साथ आत्मप्रतिकूल आचरण न करे। जो बात तुम्हें बुरी लगती हो, उसका आचरण तुम दूसरों के साथ भी मत करो। इस प्रकार परनारी सेवन सर्वथा निन्दनीय है गहरा है, धर्म विरुद्ध है।

अच्छा, यह कहो कि जब कामका योग होता है तो प्राणी अंधा हो जाता है, उसे कर्तव्याकर्तव्यका विवेक रह नहीं जाता वह विषय हो जाता है और एकान्तमें दोनोंके मनमें कामभाव की प्रबलवासना उठ गयी हो, तो उस समय तो अपने आपको रोकना अत्यन्त कठिन हो जाता है। इस न्यायसे रात्रिमें एकान्त पाकर काम संतप्ता गोपियोंको देखकर भगवान् कामके वशीभूत हो गये हों, सो भी शक नहीं मानी जा सकती। क्योंकि भगवान् तो आतंकाम हैं। पूर्णकाम होनेसे उन्हें कोई स्पृहा ही नहीं बचे कभी कामके अधीन हो ही नहीं सकते। फिर ऐसा निन्दनीय कार्य उन्होंने क्यों किया? आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। आपका ब्रह्मचर्य व्रत भलो-भौति चल रहा है, आप जितेन्द्रिय हैं यदि भगवान्ने अधर्म किया होता, तो आप जैसे सदाचारी इतने अनुरागसे उनको रासलीलाका वर्णन कभी नहीं करते। इससे प्रतीत होता है कि भगवान्ने अधर्म तो किया न होगा। फिर भी हमें जो सन्देह हुआ है उसका समाधान तो होना ही चाहिये। हमारी शङ्कायें ये हैं।

१—ईश्वर होकर भगवान्ने अधर्म क्यों किया ?

२—अधर्म भी मनसे नहीं वचनसे नहीं प्रत्यक्ष शरीरसे किया और परस्त्रोगमन जैसा निन्दनीय पाप किया ?

३—भगवान्के ऐसे धर्मविरुद्ध आचरणसे हमलोग क्या शिक्षा लें ?

४—कर्मका सिद्धान्त है, जो जैसा आचरण करेगा उसे वैसा फल मिलेगा, फिर इस निन्दित कर्मसे भगवान्को दोष क्यों नहीं लगा, उन्हें इसका फल क्यों नहीं भोगना पड़ा ?

५—उन्हें लीला ही करनी थी तो और लीला करते, यह धर्म विरुद्ध लीला किस अभिप्राय से की ?

६—रात्रिमें अपनी स्त्रियोंको घरमें न देखकर गोप उन्हें ढूँढ़ने वनमें क्यों नहीं गये ? पाप तो कितना भी गुप्त स्थानमें किया जाय । छिपता नहीं है, फिर वे गोप ऐसे अन्याय करने-वाले श्रीकृष्णके विरुद्ध क्यों नहीं हो गये ? उनका जाति बहिष्कार क्यों नहीं कर दिया ?

हमारी इन छै शंकाओंका आप उत्तर दें ?”

सूतजी कहते हैं—मुनियो ! राजापरीक्षितके इन प्रश्नोंको सुनकर भगवान्शुकदेव हँस पड़े और फिर मंद मंद मुसकराते हुए राजाके प्रश्नोंका क्रमशः उत्तर देनेको प्रस्तुत हुए ।”

छप्पय

हँसि बोले शुकदेव—कृष्णकूँ पाप न परसे ।

रवि रस सत्रतै लेइ शुद्ध करि सत्र यल बरसे ॥

नालो गंगा मिलत नाम गुन अपनो सोवै ।

चाहै जो कछु परे अग्रिमहँ स्वाहा होवै ॥

सत्र कछु समरय करि सकैं, विधि निषेध तिनिकूँ नहीं ।

अनल अशुचि नितप्रति मखत, खाइ मलिन होवै कहीं ॥

भगवान्‌को धर्माधर्म स्पर्श नहीं करते (१००२)

धर्मव्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणां च साहसम् ।

तेजीयसां न दोषाय बह्वेः सर्वभुजो यथा ॥ॐ

(श्रीभा० १० स्क० ३३ अ० ३० श्लो०)

अप्यय

समर्थको प्रतिकूल आचरण करिहैं प्राणी ।

पावैं दुख इहलोक होहि परलोकहु हानी ॥

कियो शम्भु विग्यान हलाहल हमहूँ करिहैं ।

भाचि करें अनुकरन मौतिके बिनु ते मरिहैं ॥

वेद शास्त्र गुणवाक्यकूँ, धर्म समुक्तिकूँ जे करहिं ।

मुखी होहिं, विपरीत करि, दुख पावैं नरकनि परहिं ॥

जन्मका कारण है पाप और पुण्य । पाप पुण्य न हों तो शरीर धारण ही न करना पड़े । जिन पदार्थोंको संसारमें हम अपने अपने कहकर एकत्रित करते हैं, उनकी प्राप्तिके लिये लड़ाई मगड़ा करते हैं, झूठ सच बोलते हैं । वे सबके सब यहाँ के यहाँ रह जाते हैं । केवल उनके संस्कार साथ जाते हैं । वे

श्रीशुकदेवजी राजा परीक्षितसे कह रहे हैं—“राजन् ! समर्थपुरुषों द्वारा धर्मका व्यक्तिक्रम तथा साहसपूर्ण कार्य देखे गये हैं, किन्तु समर्थ तेजस्वियोंके लिये वे दोष नहीं होते । जैसे सबको स्वाहा (नेवाली) अग्नि अच्छे बुरे सभीको जलाकर भस्म कर देती है ।”

संस्कार ही संचित होकर प्रारब्ध कर्मोंको चनाते हैं और प्रारब्ध कर्मोंसे ही शरीर प्राप्त होता है। शरीर प्राप्त होने पर भोग्य वस्तुएँ प्रारब्धानुसार ही मिलती हैं, किन्तु उनके उपभोग के समय जो मनमें आसक्ति अनासक्ति हो जाती है वही विशेष है, उसीका नाम क्रियमाण कर्म है, वह संचित कर्मोंकी वृद्धि करता है और उसीसे संसारचक्र मुह्रद होता जाता है।

नाना प्रकारके जप, तप, अनुष्ठान सत्कर्म करना बापी, कूप, तड़ाग, खुदयाना धर्मशाला, पाठशाला, गौशाला, औपधालय आदि बनवाना तथा अन्य भी जनोपयोगी कार्योंको करना यह पुण्यके कार्य हैं। हमने जो कुँआ तालाब बनवाया उसके लिये मिट्टी किसी दूसरे लोकसे नहीं लायें, यहाँसे ली बनानेवाले किसी अन्य लोकसे आये हों सो बात नहीं, यहाँके लोगोंने उन्हें बनाया। द्रव्य भी यहाँका लगा। केवल उसमें हमारा संस्कार जम गया, कि यह धर्म कार्य हमारे द्वारा हुआ। मरनेपर कुँआ तालाब साथ नहीं जायगा, यहाँ रह जायगा केवल उसका शुभ संस्कार साथ जायगा और उन संस्कारोंके फलस्वरूप स्वर्गके सुखोंकी प्राप्ति होगी।

कोई परस्त्री है उसे देखकर किसीका चित्त चंचल हुआ मन में यह समझते हुए भी कि यह पाप है, वासनाके बशीभूत होकर विपरीत कर्म कर डाला। तो वह कर्म तो यहाँ कुछ क्षणोंमें ही हो गया, किन्तु उसकी वासना बनी रही। उसका फल नरकोंमें जाकर करोड़ों वर्षों तक भोगना पड़ेगा। जिस शरीरसे पाप किया था, स्त्री तथा पुरुषोंके दोनों शरीर तो यहाँ रह जाते हैं, केवल संस्कार साथ जाते हैं और परलोकमें वैसा ही एक 'यातना शरीर' प्राप्त होता है, उसीसे पाप पुण्य भोगने पड़ते हैं, क्योंकि मनमें संस्कार तो शेष रह ही जाते हैं, अतः संसारचक्रको चलानेका काम पाप, पुण्य, धर्म, अधर्मका है। बड़ेसे बड़ा

पुण्य करो, बड़ेसे बड़ा लोक प्राप्त होगा, बड़ेसे बड़ा पाप करो घोरसे घोर नरक प्राप्त होगा। धर्म क्या है अधर्म क्या है यह किसी वस्तु पर लिखा नहीं रहता। जो काम एकरे लिये धर्म है वहां दूसरेके लिये अधर्म है। अतः धर्माधर्म निर्णयमें शास्त्र ही एक मात्र प्रमाण है। शास्त्र जिसे धर्म कहे वह धर्म है, जिस अधर्म कहे वह अधर्म है। भगवान् धर्म अधर्म दोनोंसे परे हैं; अतः वे धर्माधर्मके बन्धनमें नहीं हैं।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! जब महाराज परीक्षितने छे शंकाये मेरे गुरुदेवसे कीं, तो वे उनका क्रमशः उत्तर देने लगे। राजाने प्रथम शङ्का यह की थी, कि भगवान्ने धर्म विरुद्ध आचरण क्यों किया ?” इसीका उत्तर सर्वप्रथम भगवान् शुक्रदेवने दिया।”

श्रीशुकदेवजी बोले—“राजन् ! भगवान्का बात तो तुम अभी छाड़ दो। पहिले भगवान्की बनायी सृष्टिके ही सम्यन्ध में विचार करो। शरीरको स्वस्थ बनाये रखनेके लिये किन नियमोंका पालन करना चाहिए इसके लिए आयुर्वेदकी रचना हुई। आयुर्वेद शास्त्रमें पथ्यापथ्यका विवेचन है। यह वस्तु स्वास्थ्यके लिए हितकर है या अहितकर इसका विस्तार के साथ विचार किया गया है, जैसे शरीर वात, पित्त और कफ के आधार पर स्थित है, वैसे ही यह संसार सत्व, रज और तम इन तीनों गुणोंके आधारपर अवस्थित है। आयुर्वेदमें सबके लिये एक-सी वस्तु हितकर नहीं है। सामान्यतया भोजनका नियम है कि हलका, पौष्टिक, हृदयको प्रिय लगनेवाला सात्विक भोजन सबको हितकर होता है। उदर में रहनेवाली अग्नि चार प्रकारकी बतायी है मंदाम्नि, समाम्नि, तीव्राम्नि और वह्न्याग्नि। जिनकी अग्नि मन्द है उन्हें बड़े यत्नसे भोजन करना चाहिए। तनिक भी इधर उधरकी गरिष्ठ वस्तु खा ली तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ जायगा, उन्हें क्लेश होगा; अतः उन्हें

अत्यन्त संयमसे पथ्य भोजन करना चाहिए। जो दिन भर परिश्रम करते हैं ऐसे कृपक आदिकी अग्नि तंत्र होती है। वे कुछ इधर उधर का अपथ्य कर भी लें। भोजन करनेके अनंतर भी पेट भर के फिर भोजन कर लें, तो उन्हें कोई विशेष हानि नहीं होती संयमसे रहना तो उनके लिए भी हितकर ही है, किन्तु उनका संयम मंदाग्निवालेके संयमसे पृथक् है। उनकी पाचनशक्ति तीव्र है। इसलिए उन्हें गरिष्ठ भोजन करना चाहिए। उसकी देखा-देखी मंदाग्नि वाला भी उसी भोजनको करे, तो यह एक दिनमें ही अस्वस्थ हो जायगा। एक रोग होता है, उसमें चाहे जितना खा लो सब भस्म हो जाता है। उसकी चिकित्सा वैद्य लोग खीर हलुआ भैंसका दूध दही आदि गरिष्ठ और बहुत कालमें पचने वाले पदार्थोंसे करते हैं। उसे दिनभर खिलाते ही रहते हैं। खाकर तुरन्त सोना निषेध है, किन्तु वैद्य उसे खिलाकर तुरन्त सुलाते हैं। क्योंकि उसकी अग्निमें पचानेकी सामर्थ्य है।

इसी प्रकार संसारमें भी धर्म अधर्मकी व्याख्या है। एक आश्रमवालोंके लिये जो धर्म है, वही दूसरे आश्रमवालोंके लिये अधर्म है। एक देशमें जो धर्म है दूसरे देशमें वह अधर्म है।

सामान्य नियम यह है, कि अच्छे स्थानका जल पीना चाहिए। यदि गंगाजल भी दे और वह गंगाजीकी धारासे पृथक् हो गया है और फिर गंगाजीमें मिला भी नहीं है, तो ऐसे जलको पीना भी अधर्म है। सुराके पात्रमें गंगाजल भी है तो वह भी अपेय है। इस प्रकार जलके पीनेकी भी मर्यादा है। किन्तु सूर्यनारायण समुद्रमेंसे, नदियोंमेंसे, कूप तालाबोंमेंसे सब प्राणियोंके रक्त मांस आदि शरीरकी घातुओंसे, विष्ठा तथा मूत्र आदि सभी स्थानोंसे जलको अपनी किरणों द्वारा पीते हैं; विष्ठा मूत्रमें से जल खींचनेके कारण उन्हें कोई दोषी नहीं ठहरता। उसी जलको वे बरसाते हैं, उस वर्षाके जलको सभी वड़े प्रेमसे पीते हैं।

अथ आप कहें, कि सूर्य नारायण अशुद्ध स्थानोंसे जल पीकर उस अशुद्ध जलको हमें दे रहे हैं, अतः यह जल नहीं पीना चाहिए। अथवा जब तीनों लोकोंके सर्वश्रेष्ठदेव सूर्यनारायण मूत्रके जलको पीते हैं, तो हम भी पीयें, ये दोनों बातें उचित नहीं। सूर्य देव सामर्थ्यवान् हैं वे अशुचिको भी अपनी सामर्थ्यसे शुचि बना सकते हैं। न तो उनके इस आचरणका अनुकरण करें और न उनके इस सब स्थानोंसे जल पीनेकी निन्दा ही करें। बड़ोंकी पवित्र करनेकी शक्ति भी बड़ी होती है।

इसी प्रकार भोजन का भी नियम है, अमुक वस्तुको खाना चाहिए अमुक वस्तुको न खाना चाहिए। जो अखाद्य वस्तुको खाते हैं, वे धर्म भ्रष्ट हो जाते हैं। किन्तु देवताओंके मुख रूप अग्निमें जो भी डाल दो उसे ही ये खा जाते हैं वेद मंत्रोंसे पवित्र हविष्यान्नकी आहुति दो; तो उसे भी खा जाते हैं और बिष्ठा डाल दो, तो उसे भी स्वाहा कर जाते हैं। सर्वभक्षी होनेपर भी अग्नि पवित्रके पवित्र ही बने रहते हैं।

यदि साधारण पुरुष अपनेमें किसी अन्य जातिके पुरुष को स्वार्थवश मिलाता है, तो सब उसका तिरस्कार करते हैं। यद्वे लोग—आचार्य समर्थ पुरुष—शिक्षा दीक्षा देकर किसीको अपने समान बना लेते हैं, तो वह जगत्पूज्य बन जाता है। सभी उसका आदर करते हैं। जैसे जब तक गंदे नालेमें जल रहता है, तब तक उसे कोई छूता भी नहीं जब वह गंगाजीमें मिल जाता है, तो उसका नाम बदल जाता है, सभी उसे श्रद्धासहित मस्तकपर चढ़ाते हैं, नहाते हैं, आचमन करते हैं।

इन सिद्धान्तोंसे यही सिद्ध हुआ कि सामर्थ्यवान् बड़े लोगों के कोई आचरण धर्मविरुद्ध भी दिखायी दें, तो उनकी निन्दा न करनी चाहिए, उनके तेजके प्रभावसे—उनके संसर्गसे बुरा भी अच्छा हो जाता है।”

इस पर शौनकजीने पूछा—“सूतजी ! देखिये, बड़े लोग जो जो कार्य करते हैं, दूसरे लोग इन्हीं कामोंका अनुकरण करते हैं। यह प्राणी अनुकरणप्रिय है। बालक माता पिताका जो करते देखते हैं, वही खेलमें करने लगते हैं। फिर जिन कामोंमें लोगोंकी सभाभावक रुचि है, उन्हें ही बड़ोंका करते देखें, तो उन्हें प्रमाण मिल जाता है और उनका देखा देखा वं भा उन्हें कर्तव्य समझकर करने लगते हैं।”

सूतजीने कहा—“महाराज ! यह भूल है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऋषयोंने तो स्पष्ट कर दिया है—जो हमारा सुचरित हों; उन्हाका तुम अनुकरण करा। जो धर्मक विपरीतस काम दिखाइ दें; उनका कभी अनुकरण न करो।” समर्थ पुरुषोंक विधि वाक्य ही मानने योग्य हैं। जिन बातोंका करनेका व आज्ञा दें, उन्हें तो करना ही चाहिए और जो धर्मानुकूल आचरण करें उनका अनुकरण भी करना चाहिए, किन्तु उनका कोई कार्य धर्म-विरुद्ध-सा दिखाइ दे और उस करनेका व आज्ञा न दें, तो उस कर्मा न करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करते वं धर्मभ्रष्ट हो जाते हैं। जो सामर्थ्यवान्‌ तो हैं नहीं और सामर्थ्यवान्‌ पुरुषोंका सा आचरण करते हैं, उनका परलोक नष्ट हो जाता है और इस लोकमें भी वे अपयशक भागी बनते हैं। इस विषयका मैं कई दृष्टान्त देकर समझाता हूँ।

एक ढांगो साधु था। उसने देखा एक परमहंस नंगे रहते हैं, सबका दिया हुआ सब कुछ खा लेते हैं। चाहे जहाँ मलमूत्र त्याग देते हैं। बड़े-बड़े विद्वान्‌ पंडित उनका आदर करते हैं। यह देखकर मान प्रतिष्ठा पानेके लिये वह भी तितिक्षा करने लगा। नहाने लगा। तितिक्षामें आकर्षण होता ही है। नरनारी उसकी तितिक्षाको देखकर उसकी ओर आकर्षित हुए। बहुत-से लोग उसके दर्शनोंको आते, भाँति-भाँतिके पदार्थ खिलाते। वह अपने हाथों-

से खाता भी नहीं था, दूसरे उसे खिलाते थे, वह सब यह कार्य मानप्रतिष्ठाके लिये करता था, उसे परमहंसोंकी स्थिति प्राप्त नहीं हुई थी। सर्वत्र उसके त्याग और तितिक्षाकी प्रसिद्धि हो गयी। एक बुद्धिमती रानी उसकी प्रशंसा सुनकर आर्या। वह देखते ही समझ गया यह रानी है; अतः आकर रानीकी गोदीमें लेट गया। रानीने कुछ नहीं कहा। वह साथमें पेड़ा लायी थीं, उसे खिलाने लगीं। यह खाता रहा। खाते-खाते उसने रानीकी गोदीमें पड़े ही पड़े मलत्याग कर दिया। रानीके सब वस्त्र अपवित्र हो गये। फिर भी उसने कुछ कहा नहीं। उसे पेड़ा खिलाती रही। एक पेड़ाको उसने बिष्ठामें मिलाकर उस ढोंगी साधुके मुख पर ज्यों ही देना चाहा, त्यों ही उसकी दुर्गंधसे उसने मुख फेर लिया। तब तो रानीने उसे अपनी गोदसे हटाते हुए कहा—“चल होंगी कहींका? तुम्हे इतना ज्ञान तो है नहीं कि यह रानीकी गोदी है। खाते समय मलत्याग न करना चाहिए, किन्तु इतना ज्ञान है कि यह पेड़ा है यह बिष्ठा है। तेरा ज्ञान परिपक्व नहीं है, तू किसी ज्ञानीके आचरणका मूर्खतावश अनुकरण कर रहा है।” रानीकी यह बात सुनकर उसे अपनी भूल मालूम हुई और उसने उस ढोंगको छोड़ दिया।

(२)

ऐसी ही एक खानेके सम्बन्धकी और कथा है। कोई मनुष्य अपने १०१५ शिष्यों सहित पूर्वके देशोंमें विचरण कर रहे। सबको भूख लग रही थी, गुरुजी आगे थे, शिष्य पीछे थे। नदी किनारे कुछ मल्लाह मछली बना रहे थे। गुरुजीने उनसे भिक्षा माँगी। उन्होंने कहा—“महाराज! मछली हैं।” गुरुजी बोले—“मछली ही दे दो।” मल्लाहोंने दे दी। गुरुजी उन्हें खाकर जल पीकर चल दिये।

पीछेसे शिष्य आये। वे भी भूखे थे। पहिले वे मछली खाते

ये जंत्र वे दीक्षित हुए तो गुरुजीने प्रतिज्ञा करा ली थी, कि कभी मछली मत खाना। आज भूखमें मसालेदार मछलियोंको बनते देखकर उनके मुखमें पानी भर आया। मल्लाहोंसे पूछा—
“हमारे गुरुजी इधरसे गये हैं।”

मल्लाहोंने कहा—“हाँ, महाराज ! अभी गये हैं हमसे मछली लेकर खा गये हैं।”

यह सुनकर उनके हर्षका ठिकाना नहीं रहा वे बोले—“भाई ! हमें भी बड़ी भूख लग रही है, हमें भी मछला दो।”

उनमेंसे एकन कहा—“गुरुजीकी तो आज्ञा है, कभी मछली न खाना।”

तब वे क्रुद्ध होकर बोले—“अरे, भाई ! आज्ञासे क्या होता है। जब उन्होंने स्वयं खा ली तो हमें भी खानी चाहिए। जो गुरु करें वही चेलेको करना चाहिए।” यह कहकर उन्होंने भी मछलियाँ भर पेट स्वादपूर्वक खायाँ।

आगे गुरुजी मिले। उन्होंने पूछा—“तुम लोगोंने कुछ खाया या नहीं ?”

शिष्योंने कहा—“महाराज ! हमने उन्हीं मल्लाहोंसे माँगकर मछली खायी हैं जिनसे आपने खाया था।”

गुरुजीने कहा—“हमने तो मछली खानेको मना किया था ?”

शिष्योंने कहा—“महाराज ! मना करनेसे क्या होता है, जिस कामको आप करेंगे उसे हमें करना ही चाहिए।”

गुरुने कहा—“अच्छी बात है यही सही।” यह कहकर उन्होंने वमन की। वमनमें जीवित मछलियाँ निकलीं उनपर हरी तुलसी थी। मछलियाँ भगकर जलमें चली गयीं। गुरु बोले—
“तुम सब भी निकालो इसी तरह।”

तब तो वे चक्करमें पड़े और गुरुके पैरों पड़ गये। तब गुरु

बोले—“गुरु जो कहे उसे करना चाहिए। उसके धर्म संगत कार्योंका अनुसरण भी करे, किन्तु जिसके लिये उसने मना किया है और जो धर्मविरुद्ध आचरण हैं, उसे गुरु करता भी हो, तो भी उसे न करना चाहिए।”

(३)

ऐसी ही एक पीनेके सम्बन्धकी कथा है। एक आचार्य अपने कुछ शिष्योंके साथ जा रहे थे। मार्गमें उन्हें एक मगकी भट्टी मिली। आचार्यने मद्य माँगी। लोगोंने अद्वासहित उनके कमंडलुमें मद्य दे दी। आचार्य उसे पी गये। उनके पीछे शिष्य थे, उन्होंने भी गुरुकी देखादेखी मद्य माँगकर पी ली। आगे बढ़कर एक काँचकी भट्टी मिली। उसमें काँच गल रहा था। आचार्यने गला हुआ काँच माँगा। लोगोंने दे दिया, उसे भी वे पी गये। फिर उन्होंने शिष्योंसे कहा—“तुम भी पीओ।” उन्होंने कहा—“महाराज ! इसे पचानेकी हममें सामर्थ्य नहीं।” तब गुरुने कहा—“तुमने हमारे धर्मविरुद्ध आचरणका अनुकरण क्यों किया ? तुम्हें तो हमारी आज्ञा माननी चाहिए। हमारे धर्म के विरुद्ध आचरणोंका अनुकरण न करना चाहिए।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! पृथिवी फूलको मलको सबको अपने में मिला लेती है, गंगाजी सब जलको अपनेमें मिलाकर—गंगाजल बना लेती हैं। सूर्यनारायण सब स्थानोंके जल को खींचकर शुद्ध कर लेते हैं, अग्नि सबको जलाकर भस्म कर देती है। यद्यपि वे सब भी किसी नियममें बँधे हैं इनका भी कोई नियामक है, फिर भी सामर्थ्यवान् होनेसे ये गुण दोषोंमें लिप्त नहीं होते, सदा निर्मल ही घने रहते हैं। जब इनमें इतनी सामर्थ्य हैं, तो जो प्रभु सम्पूर्ण जगत्के नियामक हैं, जो अनंत कोटि ब्रह्माण्डोंके एक मात्र अधीश्वर हैं। उन्हें अधर्म कैसे स्पर्श कर सकता है। वे तो धर्म अधर्म दोनोंसे परे हैं।

यह कार्य देखनेमें अधर्म भी प्रतीत हो, तो भगवान्‌को इससे क्या हानि लाभ हो सकता है। जब मेरे गुरुदेवने यह बात कही तब महाराज परीक्षितजीने उनसे फिर पूछा।”

राजा बोले—“ब्रह्मन् ! भगवान्‌ चाहे धर्म अधर्म सबसे परे भले ही हों फिर भी लोकमें पाप तो पाप ही है। जब उन्होंने मनुष्य रूप धारण किया, तो उन्हें मनुष्योंकी मर्यादाका पालन करना ही चाहिये। कुछ पाप तो ऐसे होते हैं, जो अपने मनमें ही आते हैं दूसरे लोग उसे प्रायः नहीं समझ सकते। दूसरे युगोंमें मानसिक पापोंका भी फल भोगना पड़ता है किन्तु कलियुगमें उन्हें इन्द्रियों द्वारा व्यक्त न किया जाय, मनके मनमें ही उठकर शांत हो जायें, तो उनका फल प्रायः नहीं होता। कुछ पाप वचनसे होते हैं उनका फल भोगना ही पड़ता है किन्तु मन, वचन और शरीर तीनोंसे किया पाप तो घोर पाप है। ऐसे पापको भगवान्‌ ने किया ही क्यों ?”

यह सुनकर श्रीशुकदेवजी इसका भी उत्तर देनेको प्रस्तुत हुए।

छप्पय

है सब दुखको मूल अहंता ममता जगमहँ ।
मैं मेरीमहँ फँस्यो जीव भटके भवमगमहँ ॥
बुद्धि न होवे लित अहंता जाकू नाहीं ।
चाहे सो यह करै वधे नहि बन्धन माहीं ॥
अर्थ अनर्थ न विशकूँ, करे अशुभ वा शुभ करम ।
अहंकारतै होत है, यह अधर्म यह है धरम ॥

भगवान्का कोई पर नहीं

[१००३]

गोपीनां तत्पतीनां च सर्वेषामेव देहिनाम् ।

योऽन्तश्चरति सोऽध्यक्षः क्रीडनेनेह देहभाक् ॥❀

(श्रीभा० १० स्क० ३३ अ० ३६ श्लो०)

छप्पय

करिके शुभ अरु अशुभ कर्मफल भोगहिं मानी ।

अनल गग रवि सरिस रहैं निरमल नित शानी ॥

क्षानीहू जग रहैं कमलदल जलमहैं जैसे ।

तब हरि सर्वसमर्थ बंधे बन्धनमहैं कैसे ॥

मन्त्रके साक्षी सर्वगत, अलिख जगतपति अज अमल ।

तिनकुं पर अरु अपर का, घट घटवासी विभु विमल ॥

संसारमें अपना क्या, पराया क्या ? मन जिसे अपना मानसे वह अपना, मन जिसे पराया मानले वह पराया । यह मेरा है, यह मेरा नहीं है । यह मैं हूँ, यह मैं नहीं हूँ । यह द्वैत बुद्धि अहंकारसे होती है । सभी शरीर पञ्चभूतोंसे निर्मित हैं जिन भूतोंके

❀ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! जो भगवान् गोपियोंके, उन गोपियोंके पतियोंके तथा सम्पूर्ण प्राणियोंके अन्तःकरणोंमें व्याप्त हैं, उन्हीं सर्ववाची सर्वेश्वरने लीलासे ही इस लोकमें शरीर धारण किया था ।”

संमिश्रणसे पशुपक्षी कीट पतङ्गोंका शरीर बना है, उन्हींसे मनुष्यों और देवताओं का बना है। सूक्ष्म और स्थूलका भेद भले ही हो, किन्तु वस्तु एक ही है। यह सम्पूर्ण जगत् पञ्चभूतों से निर्मित है। स्त्री हो, पुरुष हो, नपुंसक हो, अंडज, स्वेदज वृद्धिज अथवा जरायुज कोई शरीर क्यों न हो, सबकी रचना पञ्चभूतोंसे है, अतः शरीर सबके समान हैं, उनमें कोई भेद नहीं। अब रही आत्माकी बात। सभी जानते हैं एक ही परमात्मा सब प्राणियोंके हृदयमें वास करके चैतन्यता प्रदान करते हैं। यह जो जीवोंको चेतना मिल रही है यह एकमात्र आत्माके द्वारा ही अतः आत्मबुद्धिसे भी कोई भेदभाववाली बात नहीं। जिस समय जब ज्ञानी सबको अपनी आत्मामें ही देखता है और अपनी आत्माको ही सबमें व्याप्त अनुभव करता है, तो फिर वह किसीकी निन्दा नहीं करता। निन्दा तो द्वैतमें होती है। जहाँ प्रगाढ़ आत्मीयता है वहाँ निन्दाका क्या काम? प्रेममें-एकत्वमें तो दोष रहते ही नहीं गुण ही गुण दिखायी देते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि स्वपराभिनिवेश अज्ञानकृत है और अज्ञान होता है मिथ्याभिमानसे। जो अहङ्कारसे शून्य है उसके लिये कोई शुभ नहीं कोई अशुभ नहीं। कोई अपना नहीं कोई पराया नहीं।

सूतजी कहते हैं—“मुनियों! जब महाराज परीक्षितने पर-नारी निसेवन पापके सम्बन्धमें प्रश्न किया, तब श्रीशुकदेव राजा ने उत्तर देने लगे।”

श्रीशुकदेवजीने कहा—“राजन्! मैं पहिले ही बता चुका हूँ। कि कर्म बन्धन अहंकरसे होता है। मनुष्य जब शरीरको ही आत्मा मान लेता है तब उसे शरीरमें मिथ्याभिमान हो जाता है। मैं राजा हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, दूसरे मुझसे निकृष्ट हैं। यह मेरा घर है, यह मेरी भूमि है। दूसरा इसपर अधिकार करेगा तो वह मेरा शत्रु है। अहंता ममताके कारण जब ऐसी

बुद्धि हो जाती है और स्वार्थके बशीभूत होकर शुभ या अशुभ कर्म करता है, तो उनका अच्छा या बुरा फल भोगना ही पड़ेगा। स्वर्गकी इच्छासे यज्ञयागादि करेगा, तो उसे स्वर्गादि लोकमें सुख मिलेगा, यदि संसारों स्वार्थोंके बशीभूत होकर ब्रह्महत्या मुरापाप आदि अशुभ कर्म करेगा, तो उसे नरकादि लोकमें जाकर दुःख उठाना पड़ेगा। सुख दुःख ये सब अहंकारके ही कारण होते हैं। जिसे अहंभाव नहीं है, जिसकी बुद्धि शुभ अशुभ कर्मोंमें लिप्त नहीं होती, वह चाहे असंख्यां राजसूय अश्वमेधादि यज्ञ करे तो उनका फल भोगने स्वर्ग नहीं जाना पड़ता और यदि शस्त्र लेकर सम्पूर्ण संसारका संहार करदे तो उसे उनका फल भोगने नरक नहीं जाना पड़ता। क्योंकि अहंकारहीन समय पुरुषोंका शुभकर्म करने में अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं इसी प्रकार अशुभ कर्म करनेसे उनका कोई अनर्थ नहीं।

अब आप सोचें जय जिन ज्ञानियोंकी जीवसंज्ञा है, वे जीव भी जय शुभ और अशुभ कर्मोंमें लिप्त नहीं होते तो अखिल फोटि ब्रह्माण्डनायक ईश्वर श्रीकृष्णचन्द्रको शुभअशुभ कर्म कैसे व्याप्त हो सकते हैं? भगवान् तो पशु, पक्षी, कीट, पतंग, देवता, मनुष्य तथा यावत् प्राणी हैं सभीके एक मात्र शासक हैं। सबके स्वामी हैं, प्रभु हैं, शासक हैं, नियामक हैं तथा संचालक हैं, उन्हें पाप पुण्य कैसे स्पर्श कर सकता है? उनकी बात तो पृथक् रही। जिन्होंने भक्ति आदि साधनों द्वारा उनकी कृपाको प्राप्त कर लिया है। जो श्रीहरिकी चरणधूलिके सेवनसे सन्तुष्ट हो चुके हैं ऐसे नित्यतृप्त भक्तजन तथा योग साधनके प्रभावसे समस्त कर्म बन्धनोंसे विमुक्त योगिजन भी समस्त विधिनिषेध रूप बन्धनोंसे विमुक्त होकर स्वच्छन्द विहार करते हैं तो जो स्वभावसे ही स्वच्छन्द हैं, जिन्हें साधनोंद्वारा सिद्धि लाभ नहीं करनी पड़ती जो स्वतःसिद्ध हैं उन सर्वान्तर्धामी सर्वेश्वर श्रीहरिका पाप

पुण्योंके साथ किस प्रकार संसर्ग हो सकता है। वे किस प्रकार दोषके भागी हो सकते हैं ?

महाराज परीक्षितने कहा—“अच्छा, हम मानते हैं, भगवान्‌ को दोष नहीं लगा। भगवान्‌ निर्दोष हैं। उन्हें पुण्य करनेसे स्वर्गादिलोकोंकी इच्छा नहीं पाप करने में नरकादिका भय नहीं। फिर उन्होंने रूप तो मनुष्यों जैसा ही धारण किया था न ? मनुष्य रूप धारण करके मनुष्योंके अनुरूप ही चेष्टायें करनी चाहिये। यदि उन्हें ऐसी ही गोलमाल करनी थी, तो पशुपक्षीका रूप रख लेते। पशु पक्षियोंमें तो यह विवेक रहता नहीं कि यह मेरी स्त्री न, यह दूसरे की स्त्री है, यह माता है या बहिन है। यह विवेक तो मनुष्यको ही होता है। मनुष्योंमें भी धर्मात्मा वर्णाश्रमी पुरुष इस बातका बड़ा विचार करते हैं, कि यह स्त्री गम्या है यह अगम्या है। विवाह भी बहुत देख भालकर अपना गोत्र मातृगोत्र बचाकर विवाह करते हैं। परस्त्री गमन तो अत्यन्त निषेध समझा जाता है। मनुष्योंमें रहकर मनुष्य शरीर धारण करके मनुष्योंकी भर्थादाको पालन करना ही चाहिये। परस्त्रीका एकान्तमें काम भावसे स्पर्श सर्वथा पाप है।”

श्रीशुकदेवजी यह सुनकर गम्भीर हो गये और बोले—
“राजन् ! भगवान्‌ने रासलीला की, यह बात आपको कैसे मालूम हुई, अपने तो अपनी आँखोंसे लीला देखी नहीं ?”

राजाने कहा—“महाराज ! सब बात देखने ही से थोड़े ही प्रमाण मानी जाती है। हमारे जन्मके पूर्व ही हमारे पिताजी मर गये, उन्हें हमने देखा नहीं। तो इससे यह तो सिद्ध नहीं होता कि हमारे पिता हैं ही नहीं। गर्भाधानके समय हमने अपने पिता को तो देखा नहीं। फिर हम कैसे मान लेते हैं कि ये ही हमारे पिता हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण कोई प्रमाण थोड़े ही है। आकाशमें हम प्रत्यक्ष इन्द्र धनुषको देखते हैं, किन्तु वास्तवमें इन्द्रधनुष कोई

चस्तु नहीं। आकाशको नीला कहते हैं, किन्तु आकाश नीला नहीं है दूरसे प्रत्यक्ष यमुनाजी का जल नीला दिखाई देता है, किन्तु वह नीला थोड़े ही है। इस प्रकार प्रत्यक्ष ही प्रमाण थोड़े हैं। मुख्य प्रमाण तो शब्दप्रमाण है। ज्ञानी लोग ऋषिगण जिसे कह गये हैं वही मुख्य प्रमाण है। कार्य और अकार्यकी व्यवस्थिति में शास्त्र ही प्रमाण है। आप ऋषि हैं सर्वज्ञ हैं आप कह रहे हैं, कि भगवान् ने रासलीला की, यही हमारे लिये सबसे बड़ा प्रमाण है। पुराणोंमें सर्वत्र भगवान् की रासलीलाका वर्णन है।

प्रसन्नता प्रकट करते हुए श्रीशुकने कहा—“हाँ, राजन् ! यही बात तो मैं आपके मुखसे कहलाना चाहता था, कि रास होने में शास्त्र ही प्रमाण है। जो शास्त्र रासका वर्णन करता है वही यह भी कहता है, कि सर्वसाक्षी सर्वगत सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीहरिने ही मानवस्वरूप लीलासे धारण कर लिया था। अच्छा तो जो सर्वगत हैं सत्रयें समान रूपसे व्याप्त हैं, उनके लिये अपनी नारी और परनारीका भेदभाव कैसे हुआ ? आप स्वयं विचारो वायु सत्र प्राणियोंके शरीरमें व्याप्त हैं, वह हमारे खुले हुए हाथ मुख आदि अंगोंको भी छूती है और छिपे गुह्य अंगोंको भी छूती है। उससे बिना जीवन नहीं। जिस प्रकार वे सर्वान्तर्यामी प्रभु गोपियोंके अंगोंमें व्याप्त थे उसी प्रकार उनके पतियोंके अंगों में भी तो व्याप्त थे। उनके पतियोंकी स्थिति भी तो आत्मरूप श्रीकृष्णके ही कारण थी। उनके पति भी जो उनका स्पर्श करते थे, तो क्या उस स्पर्शमें श्रीकृष्ण नहीं थे। सम्पूर्ण अंगोंमें जहाँ भी खुजली होगी हाथ ही जाकर खुजावेगा। आप विद्युत् के पंखेसे करो, ताड़के पंखेसे करो, वस्त्रके पंखेसे करो वायु तो वही आवेगी। चाहें गोपी किसीको स्पर्श करें चाहें उन्हें कोई स्पर्श करे श्रीकृष्णके बिना स्पर्श हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्राणिमात्रके हृदयमें वे ही स्थित होकर चैष्टा करा रहे हैं। ऐसे

सर्वान्तर्यामी प्रभुने उन्हें एकान्तमें छू ही लिया तो इसमें पापकी कौन-सी बात है।

महाराज परीक्षितने कहा—“महाराज ! हम इस बातको मानते हैं, भगवान्को कोई दोष नहीं लगा। वे घट-घटव्यापी हैं, फिर भी यह बात लोकमें निन्दित ही मानी जाती है। परस्त्री-संस्पर्श लोकविरुद्ध है।

दृढ़ताके स्वयंमें श्रीशुकदेवजीने कहा—“नहीं राजन् ! लोक-विरुद्ध तो नहीं है। लोकमें हम नित्य देखते हैं। सभाओंमें सम्मेलनोंमें, कथा कीर्तन और पर्वोत्सवोंमें स्त्रियाँ पृथक् बैठती हैं, पुरुष पृथक् बैठते हैं। किन्तु बच्चे का जघ इच्छा होती है आकर पुरुषोंमें बैठ जाते हैं। जब इच्छा होता है स्त्रियोंमें थले जाते हैं। लड़कोंको कोई स्त्री अच्छूत नहीं मानती। सब उन्हें उठाकर प्यार करती हैं, छाती से चिपकाती हैं, मुँह चूम लेती हैं। लोकमें इसे तो कोई दोष मानता नहीं। ओंकरूपने भी और क्या किया ?”

हँसकर महाराज परीक्षित बोले—“महाराज ! बच्चोंकी बात तो दूसरी है। बच्चे तो सभी एकसे हैं। बच्चोंसे स्त्रियाँ परदा चीढ़े ही करती हैं। पर पुरुषका कामभाव से स्पर्श निषेध है।

हँसकर श्रीशुकदेवजी बोले—“राजन् आप बच्चा किसे कहेंगे। एक दिन सभी बच्चे रहे हैं। सभी बच्चे! बनकर ही पैदा हुए हैं। दाढ़ी मूँछ लगाये तो कोई पैदा होता नहीं। सब बच्चे ही हैं।

हँसकर राजाने कहा—“अजी, महाराज ! सब बच्चे कैसे हो जायेंगे। पैदा होने की बात दूसरी है। जो बच्चेसे युवक या वृद्ध हो गया उसे बच्चा कौन कहेगा ? उन्हें देखकर स्त्रियाँ लज्जा से सिर मुका लेती हैं घूँघट मारलेती हैं।”

श्रीशुकने पूछा—“अच्छा तो आप बच्चा कितने वर्ष तकके बालक को कहेंगे।

राजाने कहा—“यही महाराज १०-११ वर्ष तक के बालक को बच्चा कहते हैं। जहाँ वह १४-१५ का हो जाता है फिर उसकी बच्चा संज्ञा नहीं होती स्त्रियाँ नौ दस वर्षके बच्चेसे संकोच नहीं करतीं। उन्हे सभी स्त्रियाँ समान रूपसे अपने बच्चेकी भाँति प्यार कर सकती हैं।

हँसकर श्रीशुकदेवजी बोले—“तो राजन् ! रासलीलाके समय श्रीकृष्णजीकी अवस्था तो दश वर्षकी भी नहीं थी। ब्रजमें ये प्रकट रूप से ग्यारह वर्षकी अवस्था तक ही तो रहे ऐसी अवस्था में तो कोई अनुचित घात भी नहीं हुई।”

हसकर राजा बोले—“अब महाराज ! अब इस प्रकार तो हमें युक्तियोंसे अपने शब्दजालमें बाँधना चाहते हैं। पीछे तो आप कैसे स्पष्ट शब्दोंमें कामक्रांदाका वर्णन कर आये हैं। अब निकलनेके लिये घात बदल रहे हैं। यदि बालक भावसे ही छूना था, तो रात्रिमें एकान्तमें रास क्यों रचा ? आपने तो मूर्तिमान शृङ्गार रसका वर्णन किया है।”

शीघ्रतासे श्रीशुकदेवजी बोले—“राजन् ! मैं मना थोड़े ही करता हूँ, कि भगवान्ने रास नहीं किया। किया, अवश्य किया, भली भाँति किया, गोपियोंको रसमें डूबा दिया, उन्हें प्रेममें छका दिया, गाना, बजाना, नाचना, परस्परमें सट जाना, कुछ, केलि जलकेलि तथा और भी विविध भाँतिकी क्रीड़ायेँ हुई, किन्तु वे प्राकृत नहीं थीं दिव्य थीं, भौतिक नहीं थीं चिन्मय थीं। इस साधारण शरीरसे नहीं की थीं दिव्यातिदिव्य शरीरसे की थीं। अपनी भगवत्ताको स्थिर रखकर की थीं। किसी स्वार्थके वशीभूत न होकर केवल गोपियोंको सुख देनेके लिये की थीं गोपियोंक सम्बन्धमें जहाँ ‘काम’ शब्द आता है उसका अर्थ दिव्यातिदिव्य प्रेम समझना चाहिये। जहाँ ‘जार भाव’ ‘ओपपत्य’ ये शब्द आते हैं वहाँ दिव्य रसास्वादनकी प्रक्रिया

समझनी चाहिये। वास्तवमें श्रीकृष्ण गोपियोंके पर नहीं हैं। वे उनके अपने हैं आत्मस्वरूप हैं प्रेष्ठ हैं, पति हैं, स्वामी हैं, सर्वस्व हैं। गोपियों उनकी आत्मा हैं। आत्मामें रमणका ही नाम आत्मक्रीड़ा है। स्वयं ही वे रस हैं, स्वयं ही आस्वाद्य हैं, स्वयं ही आस्वादक हैं, लीला, धाम, आलम्बन, अवलम्बन, उद्दीपन तथा और भी काम सम्बन्धी जितने भाव हैं सब वे ही हैं। ये सब मिलकर जहाँ क्रीड़ा करते हैं वही रास है। राजन् ! ऐसे ही गोलमाल है सट्टपट्ट है। कुछ कहने सुननेकी बात नहीं। माया है, क्रीड़ा है, खेल है, लीला है और जो है सो है।”

हँसकर राजा बोले—“महाराज ! जो हो, पर यह सब प्रपंच भगवान्ने किया क्यों ? इस इतनी सरस लीलासे हम संसारी प्राणी शिक्षा क्या ग्रहण करें ?”

सूतजी कहते हैं—राजन् ! जब महाराज परीक्षितजीने यह प्रश्न किया तब मेरे गुरुदेव कुछ देरके लिये मौन हो गये, उनके नेत्रोंमें प्रेमके अश्रु छलकने लगे। अश्रुओंको पोंछकर वे स्वस्थ हुये और फिर राजाके प्रश्नका उत्तर देनेको प्रस्तुत हुये।

छप्पय

जग है दुखकी खानि दुखी सब जग के प्राणी ।
पावें दुख अरु मृत्यु जरा शानी अज्ञानी ॥
अज्ञानी जग सत्य समुझि बन्धन बँधि जावें ।
ज्ञानी समुझें सत्य कृष्णलीलासुख पावें ॥
अब अच्युत हूँ अवनिपै, मानुषतनुतैं अवतरैं ।
करन अनुग्रह सबनिपै, श्याम सरस लीला करें ॥

भगवान्की समस्त लीलायें श्रेयस्कर ही हैं।

(१००४)

अनुग्रहाय भूतानां मानुषं देहमास्थितः ।

भजते तादृशीः क्रीडा याः श्रुत्वा तत्परो भवेत् ॥ॐ

(श्रीमा० १० स्क० ३१ अ० ३७ श्लो०)

छप्पय

जीव जगत अरु प्रसन्न बात पशु लगति अर्लीनी ।

तातें क्रीडा करें कृष्ण अति सरस शर्लीनी ॥

गोपी अरु श्रीकृष्ण मिलन मुनि दिय सरसाये ।

मुनिके प्रेम प्रसंग देह पुलकित कै जाये ॥

जो माँभरपी भीलमें, कैसे हूँ परि जाइगो ।

तौ फिर अपनेन रूप तनि, तुगत नीन बनि जाइयो ॥

दृष्टान्त सदा एकदेशी होता है। संसारमें ऐसा एक भी दृष्टान्त न होगा जो सर्वाङ्गपूर्ण है। मुखको कहते हैं चन्द्र मुख। तो क्या मुख चन्द्रमाकी भाँति है। यहाँ इतना ही तात्पर्य है कि चन्द्रमा जितना मुखद शीतल और आह्लाद देने वाला है वैसा ही मुख भी है। चरणोंको, करोंको, मुखको तथा नेत्रोंको कमलकी उपमा देते हैं। जहाँ चरणकमल कहते हैं, वहाँ इतना

ॐ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! भगवान् प्राणियोंपर अनुग्रह करनेके निमित्त ही नररूप रखकर उससे ऐसी ऐसी सरस क्रीदायें करते हैं, जिन्हें सुनकर लोग भगवत् परायण हो जायें ।

ही तात्पर्य है जैसे कमल कोमल और मृदु है वैसे ही चरण भी कोमल मृदु हैं। जहाँ करकमल कहते हैं, वहाँ, भी मृदुता और कोमलतासे ही तात्पर्य है। जहाँ कमलनयन कहते हैं, वहाँ समझना चाहिये जैसे कमल प्रसन्न होकर खिल जाता है वैसे ही खिले खिले बड़े नेत्र। जहाँ मुखकमल कहा जाता है, वहाँ कमलकी जैसी सुगन्ध, सौरभ सरसता और सुन्दरतासे अभिप्राय है।

भगवान्‌ परिपूर्ण हैं, जब अपूर्ण वस्तुओंमें ही सर्वथा संमत्ता नहीं, तब भगवान्‌की घरायरीकी वस्तु कौन हो सकती है, उन्हें किसकी उपमा दी जा सकती है, उनकी लीलासे किसकी तुलना की जा सकती है। जब परात्पर प्रभु अधनिपर अवतार धारण करते हैं, तब उनकी सर्वव्यापकता और परिपूर्णतामें तो अन्तर आता नहीं। एक राजा है, वह चाहे राजसी बख पहिन ले या दरिद्रकासा घेप बना ले, उसके स्वरूपमें तो बाह्य घेपसे कोई छुटि पड़ती नहीं, फिर भी वह जैसा घेप बना लेता है, वैसे ही कार्य भी करने लगता है। इसी प्रकार भगवान्‌ मानुष रूप रखकर मानवीय क्रीड़ाओंको करते हैं। उनकी सर्वाङ्ग उपमा न हूँदनी चाहिये। केवल यही सोचना चाहिये, कि इस लीलाके करनेका प्रयोजन क्या है, उससे हम क्या शिक्षा ग्रहण करें। सर्वाङ्ग अनुकरण करनेसे तो अनर्थकी संभावना है।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! मेरे गुरुदेव भगवान्‌ शुकसे महाराज परीक्षितने फिर पूछा—“भगवन्‌ ! भगवान्‌ने ऐसी अत्यन्त सरस लीलायें की ही क्यों, कोई वीर रसकी क्रीड़ा करते। हम लोग इन अत्यन्त शृंगार रसकी लीलाओंसे क्या शिक्षा ग्रहण करें ?”

यह सुनकर मेरे गुरुदेवने जो कुछ कहा उसीके आधार पर मैं कहता हूँ—“मुनियो ! भगवान्‌की लीलायें अचिन्त्य

हैं। उनके विषयमें जीव 'इदमित्यम्' यह ऐसी ही है, इसका यही अभिप्राय है, ऐसा दृढ़ताके साथ नहीं कह सकता। भगवान् ने ऐसी सरस लीला क्यों की? इसका यथार्थ भाव तो भगवान् ही समझ सकते हैं। शास्त्रकारोंने तो इनका एक ही कारण बताया है जीवोंके ऊपर कृपा करनेके ही निमित्त भगवान् ऐसी ऐसी कमनीय क्रीड़ाएँ करते हैं। जीव जयसे भगवान् से थिलुड़ा है तभीसे वह उनसे मिलना चाहता है। संसारमें जितनी व्याकुलता है, जितनी तड़फड़ाहट है, जितनी अधीरता है सब मिलनेके लिये, सम्मिलित सुख पानेके लिये ही समस्त जीव पबड़ा रहे हैं व्याकुल हो रहे हैं। अपना प्यार प्रयत्न करनेपर भी नहीं मिलता, उसके दर्शन नहीं होते उसका स्पर्श सुख नहीं मिलता तभी प्राणी दुखी होता है, रोता है। कृष्ण धनसे मिलनेको व्याकुल होकर देश विदेश भटकता रहता है। उसे सोते जागते यही चिन्ता बनी रहती है, कैसे धन प्राप्त हो, धनके लिये यह शरीर, सुख यहाँ तक कि धर्मको भी कुछ नहीं समझता। चुभुझित अन्न पानेके लिये व्याकुल रहता है, पिपासित पानी पीनेको विह्वल बना रहता है। शीतार्त वस्त्रता पानेको अधीर बना रहता है और कामो कामिनीकी निरन्तर चिन्ता करता रहता है। इन सब इच्छाओंमें काम इच्छा यही प्रबल है। कामका वेग महान् है। यदि जीवके मनमें वही काम भाव कृष्ण के प्रति उदय हो जाय, तो उसके सब दुःख दारिद्र्य दूर हो जायें, यह सदाके लिये सुखी हो जाय। अब प्रश्न यह है, कि काम भाव तो स्त्री पुरुष दोनोंके ही हृदयमें उत्पन्न होता है। दोनों ही परस्परमें एक दूसरेको पाना चाहते हैं, तो जीवको किसका अनुकरण करना चाहिये। पुरुष जैसे स्त्रीको चाहता है वैसे, या स्त्री जैसे पुरुषको चाहती है वैसे।

आप ध्यान पूर्वक विचार करें, तो पता चलेगा दोनों ओरसे

आकर्षण अत्यन्त ही प्रबल होता है। पुरुष स्त्रीको जितना चाहता है, स्त्री पुरुषको भी उतना ही चाहती है। दोनों ओरसे समान आकर्षण न हो, तो संसारमें यह आकर्षण सर्वश्रेष्ठ न माना जाता। लोभीको धनके प्रति बड़ा आकर्षण होता है, धनके पीछे वह प्राणोंका पण लगा देता है, किन्तु जितना वह धनको चाहता है धन उतना उसे नहीं चाहता। वह धनको प्यार करता है, किन्तु धन उसे प्यार नहीं करता। इसलिये यह आकर्षण अधूरा है। स्त्री पुरुषोंमें आकर्षण दोनों ही ओरसे होता है और वह अत्यन्त प्रबल होता है। स्त्रीचनेकी शक्ति स्त्रीमें अधिक है और स्त्रिय जानेकी शक्ति पुरुषमें अधिक है। स्त्री आकर्षक न होगी तो पुरुष स्त्रिय नहीं सकता। अब यहाँ जीवका काम है भगवान्को अपनी ओर खींचना। “अल्पज्ञ जीव सर्वज्ञ भगवान्का अपनी ओर कैसे खींच सकता है जी ?” उन्हींकी दी हुई शक्तिसे खींच सकता है। स्त्री कितनी भी सुन्दरी हो कितनी भी आकर्षक हो। पाषाण या मिट्टाका बनी पुरुष मूर्तिको अपनी ओर नहीं खींच सकती। क्योंकि उसमें स्त्रिय आने की शक्ति नहीं। इसी प्रकार जीव कितना हा जप, तप, विद्या और अनेक गुणोंसे सम्पन्न क्यों न हो जब तक भगवान् कृपा न करें, वह उन्हें प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे जीवका स्त्रिय जाना स्वभाव है, वैसे ही परमात्माका कृपा करना स्वभाव है। जीव उन्हें आर्त होकर पुकारे। फिर वे न आ सकें यह कठिन है असम्भव है। ऐसा हो नहीं सकता, कि भगवान् न आवें। वे तो प्रेमके अधीन हैं। सच्चे हृदयसे पुकारनेपर वे न भी आना चाहें तो भी उन्हें आना ही पड़ेगा, उनकी कृपा उन्हें विवश कर देता है वे रद्द नहीं सकते। अतः जीवके हृदयमें कामपीड़ित कामिनीका तरङ्ग प्रग-
 तमके मिलनेकी जब तक तड़प न होगी। तब तक प्रभुकी कठिन है, असम्भव है। यही सब बतानेको भगवान्ने

सरस लीला रची ।

यह सम्पूर्ण जगत् प्रकृति पुरुषकी क्रीड़ा है । इस संसारमें दो ही वस्तु हैं एक खेलनेवाला एक खिलाने वाला उसे माया ब्रह्म कह लो, प्रकृति पुरुष कह लो, ईश्वर जीव कह लो । वात एक ही है । पुरुष एकमात्र श्रीकृष्ण ही हैं शेष सब प्रकृति है । भगवान्ने जीवको भी अपनी 'प्रकृति' कहा है । जय पुरुष एक मात्रपर ब्रह्म श्रीकृष्ण ही हैं और समस्त जीव प्रकृतिके अन्तर्गत ही हैं, तो, फिर पुरुषका भेदभाव मिथ्या है भगवान्के अतिरिक्त जो भी प्राकृत जगत है सभी स्त्री रूप है सभी गोपियाँ हैं, सभी सखियाँ हैं सभी रस देनेवाली गूजरियाँ हैं । सभी श्यामकों सुख देनेवाली ब्रजाङ्गनायें हैं ।

घृदावनमें एक संत स्त्रियोंसे नहीं मिलते थे । एक गोपीरूपा परम भगवद्भक्ता महिला उनसे मिलने गयी । उन्होंने कहला दिया—“स्त्रियोंसे हम नहीं मिलते ।” तब भगवद्भक्ता महिला ने कहला दिया—“हम तो अद्य तक समझती थी घृन्दावनमें एक ही पुरुष नन्दनन्दन हैं, अब उनके ये दूसरे पट्टीदार पुरुष और कौन उत्पन्न हो गये ?” संत उन गोपीके भावको समझ गये और तुरन्त याहर आकर उनसे मिले । कहनेका सारांश यह है कि योनि चाहे पुरुषकी हो, स्त्री अथवा नपुंसककी सभी प्रकृति के अन्तर्गत हैं । सभी उन परात्पर पुरुषोत्तम प्रभुसे मिलने को व्यग्र हैं । अधीर हैं । भगवान्को अपना परमश्रेष्ठ समझ कर उन्हींकी प्रसन्नताके निमित्त—उन्हें ही प्राप्त करने के हेतु—जीवकी सभी चेष्टायें होनी चाहिये । इसीकी शिक्षा देनेको भगवान्ने रासलीला की ।

इसपर शौनकजीने कहा—“सूतजी ! यह तो रोगको जान चूमकर अपथ्य भोजन देना हुआ । महाभाग ! लोग संसारमें ऐसे ही कामपादित हैं । कामके अधीन होकर ऐसे ही नित्य

नये नये पाप करते हैं। फिर भगवान् भी वैसे ही काम ऋढ़ा करें तब तो लोग और भी दुखी हो जायेंगे। कामियोंके सम्मुख काम ऋढ़ा करना तो कामभावनाको और उत्तेजना देना है। इससे जीवोंका कल्याण क्या हुआ। और अनर्थको उत्पन्न करना है।”

इस पर सूतजी बोले—“महाराज ! विषकी ओपधि विष ही हांती है। जंगम विषसे स्थावर विष नारा हो जाता है। दिव्य कामसे प्रकृति काम सर्वथा नष्ट हो जाता है। इसी भक्ति मार्गमें रागानुगा भक्तिको जीवके अनुकूल साधन बताया गया है।”

शौनकजीने कहा—“सूतजी कामको उत्तेजना देनेकी अपेक्षा वैराग्य विवेकके द्वारा कामको नष्ट ही क्यों न कर दिया जाय।”

सूतजी ने कहा—“महाराज ! कामको नष्ट कर दिया जाय तो और भी उत्तम है। कामारि शंकर आदिने कामको नष्ट किया भी है, किन्तु भगवन् ! प्रवाहके विरुद्ध जलको ले जानेमें बड़ा श्रम करना पड़ता है। युक्तियों द्वारा चला तो जाता ही है, किन्तु अवसर पाते ही फिर नीचेकी ओर दुलक आता है। स्त्रीका पुरुषके प्रति और पुरुषका स्त्रीके प्रति सहज आकर्षण है। इसी आकर्षणको बदल लेनेके लिये मनुष्य भगवान्की शक्ति रूप से जगज्जननी रूपसे उपासना करते हैं। जो लोग वैराग्यके द्वारा कामको नष्ट करना चाहते हैं। घृणा उत्पन्न कराके विषयोंसे विराग करते हैं। वे कहते हैं—“स्त्री या पुरुषका मुख क्या है। थूक खकार, लारका घर है, दाँतोंसे दुर्गन्ध आती है। छाती क्या है, माँस पिंडोंसे उभरा एक चर्म माँस रक्तका स्थान है। जघन क्या है मूत्रके भीगे अशुचि अपवित्र स्थान है। इनमें जो आसक्ति करते हैं सुखका अनुभव करने हैं वे अज्ञ हैं मूर्ख हैं।” ध्यान पूर्वक विचार किया जाय तो इस कथनमें भी आसक्ति है। कहनेवाला जो मुख, हृदय तथा जघन आदिकी निंदा करता है, उसके मनमें भीतर उनकी मोहकता छिपी हुई है। वह उनके

स्वाभाविक आकर्षण को स्वीकार करता है, किन्तु मनको बहलानेको यह उनसे घृणा उत्पन्न करता है। अनुकूल भावसे इन आकर्षक स्थलोंका चिंतन तो करता ही है और चिंतन करके उनका अनुभव भी करता है, एक प्रकारकी अनुभूति दृष्टिका भी आन्तरिक अनुभव करती ही है। इस प्रतिकूल भावनासे उसे सन्तोष है। तब तो उत्तम ही है, किन्तु यह मार्ग सदाको अनुकूल नहीं पड़ता।

एक व्यक्ति है। उसे गुड़के सेवनका व्यसन पड़ गया है। उसके हितैषी चाहते हैं, कि वह गुड़ खाना छोड़ दे, गुड़के प्रति उसकी जो इतनी आसक्ति है वह निवृत्त हो जाय। एक तो गुड़ छुड़ानेका उपाय यह है, कि उसे समझाया जाय, कि देखो, गुड़ क्या है खेतमें मलमूल बिछा, गोबर अपवित्र वस्तुओंकी खाद पड़ती है, उस अशुद्ध खादसे रस लेकर ईख बड़ती है। उसे फाटकर कोल्हमें पेरते हैं। बहुत से जीव जन्तु मरते हैं। सभी छूते छाते हैं। जाने कौन कौन लोग उसे धुरे गंदे हाथोंसे घनाते हैं। घनाते समय बहुत से चींटा चींटी मक्खी आदि जीव मर जाते हैं। ऐसे अपवित्र गुड़को खानेसे क्या लाभ? खाकर हानि करता है। क्षणभरका स्वाद है, फिर मल बन जाता है। इस प्रकार गुड़की ओरसे विराग कराते हैं।

दूसरा मार्ग यह है, कि उसे सुन्दर सुगन्धित कंदकी एक कला खानेको दे देते हैं। जहाँ जिह्वाको कंदका स्वाद मिला, तहाँ गुड़की ओरसे अनुगम अपने आप कम हो जाता है। फिर तो जिह्वा कंदके लिये ही लपलपाती रहती है। यह साधन स्वाभाविक है, प्रकृतिके अनुकूल है, मधुर है। जीमको गुड़से प्रेम नहीं उसे तो मीठा चाहिये। यदि दिव्य मीठा मिले तो साधारण मीठे की वह इच्छा क्यों करेगी। इसी प्रकार प्रकृतिको पुरुषसे सम्मिलनकी इच्छा स्वाभाविक है। उसे प्रकृतिसे दृढपूर्वक हटाकर

पुरुषमें लगाओ तो लग तो जायगा किन्तु वे सुखे सत्तू हैं, कठि-
 नता से कंठके नीचे उतरेंगे। वृत्ति हो जायगी पेट भर जायगा,
 किन्तु साधारण प्रकृतिको छोड़कर दिव्य प्रकृतिकी शरण ली
 जाय। विषय गुड़को छोड़कर श्रीकृष्णचन्द्र आनन्द कन्दमें मनको
 मग्न कर दिया जाय, तो अत्यंत सरसताके साथ उस दिव्य रसको
 प्राप्ति सुगमतासे हो सकती है। इसीलिये इस मार्गका नाम
 रस मार्ग है। रस शास्त्रोंमें इसकी विस्तारसे प्रक्रिया वर्णन की
 है। इन सरस लीलाओंको सुननेमें सभीको सुखानुभूति होती है।
 कैसा भी काव्य हो, कैसी भी कहानी हो, यदि उसमें नायिका नहीं
 तो वह नीरस है। नायक नायिकाके संसर्गसे ही रसकी अभि-
 वृद्धि होती है। नायक एक मात्र श्रीकृष्ण हैं और नायिका मुकुट
 मणि श्रीराधिकाजी हैं। इन दोनोंके हास विलास तथा क्रीड़ाका
 नाम रास है। जो इन लीलाओंसे घृणा करेंगे इन्हें सुनना ही न
 चाहेंगे उनकी घात दूसरी है। जो श्रीकृष्णको प्राकृत पुरुष समझ-
 कर इनकी क्रीड़ाओंमें प्राकृत घुड़ि करेंगे उन्हें प्रकृतिकी प्राप्ति
 होगी और जो इन्हें अप्राकृत लीला मानकर, श्रीकृष्णको परात्पर
 प्रभु मानकर श्रद्धा सहित इन लीलाओंका मनन चिन्तन करेंगे,
 इन्हें प्रकृतिसे परे अप्राकृत दिव्य गोलोककी प्राप्ति होगी, जहाँ
 नित्य ही भगवान्का रास होता रहता है। जो रासका ही लोक
 है। यदि भगवान् मानव रूपके इस अवधिपर अवतरित होकर
 ऐसी रसमयी दिव्य लीलायें न करते, तो संसारसे सरसताका
 लोप ही हो जाता। कवि किस विषयपर कविता करता। गायक
 क्या गाते, लेखक क्या लिखते और संसार किनके चरित्रोंको
 गागाकर रसविभोर होता। आज भगवान्की बाँसुरीकी तानके
 विषयके गीत पठित से पठित और मूर्खसे मूर्ख गाकर एक दिव्या-
 नन्दका अनुभव करते हैं, अतः लोककल्याणार्थ ही भगवान्-
 ने ये लीलायें कीं ? इनसे हमें यही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये।

कि प्रबल प्रेमके साथ प्रभुको पानेका प्रयत्न करने रहना चाहिये। मय, कुछ उन्हींकी प्रसन्नताके निमित्त करना चाहिये। एक दिन वे स्वयं बाँसुरी बजाकर बुला लेंगे और रासके मुखमें हमें निमग्न कर देंगे।

सूतजी कह रहे हैं—“मुनियो ! मैंने तो इतना ही समझा है, किन्तु भगवान्‌की लीलाओंका इतना ही प्रयोजन नहीं है, जिन्हें शास्त्र निरन्तर कहते रहें तो भी नहीं कह सकते।”

छप्पय

चिदानंद घनश्याम देह प्राकृत नहिं तिनकी ।
 गोपी शक्ति अनंत दिव्य चिन्मय है उनकी ॥
 शक्तिमान्‌तैं शक्ति बिलग होवे नहिं ऐसे ।
 ज्यों भीशिवतैं शिवा विष्णुतैं कमला जैसे ॥
 अपनेतैं अपने मिलै, कितनों सरस प्रसंग है ।
 मनमोहनतैं मन मिल्यो, पुनि नहीं दुसर अंग है ॥

रास दिव्य देहसे होता है

(१००५)

नास्रयन् खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य मायया ।

मन्यमानाः स्वपार्श्वस्थान् स्वान् स्वान् दारान् व्रजौकसः ॥३३॥

(श्रीभा० १० स्क० ३३ अ० ३८ श्लो०)

छप्पय

ऊँच नीच, निज अङ्ग हाथ सबहीकूँ परसे,

पावे प्रियको परस हृदय तन मन अति सरसे ॥

विषयनिमहँ फँसि जीव दुखी तिनितै है जावे ।

दिव्य देहतै होहिँ दिव्य सुख सब नहिँ पावै ॥

जब तक प्राकृत भावना, तब तक होवे रास नहिँ ।

दिव्य देह होवे जगहिँ, गोपी बनि नाचे तबहिँ ॥

सम्मिलन सम्मान शीलमें ही होता है । दूधमें पानी ही मिल सकता है, लोहा नहीं । प्राकृत नेत्र प्राकृत पदार्थोंको ही देख सकते हैं । दिव्य वस्तुको देखनेको दृष्टि भी दिव्य ही चाहिये । प्रकृति मिलनेसे ही मन मिलता है । दोनोंका शील स्वभाव एकसा हो तभी रसकी अभिवृद्धि होती है । श्रीकृष्ण जगमोहिनी

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रजीको व्रजवासियोंने कुट्टामी निन्दा नहीं की । वे मंगवान्की मायासे मोहित हो गये थे । उन्होंने अपनी अपनी स्त्रियोंको अपने समीप ही समझा ।”

मायासे परे हैं, अतः उन्हें ये मायिक पदार्थ मोह नहीं सकते। वे तो इनसे निर्लेप हैं, दिव्यातिदिव्य हैं; अतः उन्हें मोहनेके लिये दिव्यातिदिव्य माया चाहिये। मोहनको मोहनेवाली माया भी मोहनमोहिनी चाहिये। भगवान्‌का श्रीविग्रह प्रकृतिसे परे है। उसमें प्राकृत शरीरोंकी भाँति स्थूल, सूक्ष्म तथा कारणका भेद भाव नहीं। वह तो चिन्मय है। उनके साथ रासकोड़ा प्राकृत शरीरसे कैसे हो सकता है जैसे वे हैं वैसे ही उनके साथ रास करनेवाली हा तब लोहा साङ्गोपाङ्ग उतरे। तब उसमें सरसताका संचार हो, इसीलिये रास प्राकृत शरीरसे नहीं किया जाता। करनेकी बात तो पृथक् है, प्राकृत देहाभिमानीको तो रासदर्शनका भी अधिकार नहीं।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो! इस प्रकार मेरे गुरुदेवने महाराज परीक्षितकी रास सम्बन्धी शंकाओंका समाधान किया?”

इसपर शौनकाजी बोले—“सूतजी एक शंका महाराज परीक्षितकी रह ही गयी। उसके सम्बन्धमें आपने कुछ नहीं बताया। महाराजने शंका की थी, कि जब गोपोंने रात्रिमें अपनी छिपोंको घरमें नहीं देखा तो वे उन्हें ढूँढ़ने वनोंमें क्यों नहीं गये? पुण्य और पाप कितने भी एकान्तमें छिपकर किये जायें, वे छिप नहीं सकते। रासकी बात तो छिपनेवाली थी नहीं। एक दो गोपीकी बात होती तो छिप भी जातो। घर घरसे गोपियाँ गयीं और अपने माता, पिता, भाई, बन्धु सगे सम्बन्धियोंके सामने खुल्लम खुल्ला गयीं और रात्रिभर कोड़ा करती रहीं, तो गोपोंने श्रीकृष्णके इस अनुचित कार्यका विरोध क्यों नहीं किया, उनकी निन्दा क्यों नहीं की? जातिसे उनका बहिष्कार क्यों नहीं कर दिया?”

यह सुनकर सूतजी बोले—“महाराज! गोप निन्दा तो तब करते, जब भगवान्‌ निन्दाका अवसर देते। भगवान्‌ भी तो

बड़े काँइयाँ हैं। जो धोरी करता है वह मांगनेके लिये मोरी भी तो रखता है। भगवान् ने गोपियोंके इस बाह्य दीखनेवाले शरीरसे रास किया हो नहीं। उन्होंने तो गोपियोंके दिव्य चिन्मय अप्राकृत शरीरसे क्रीड़ा की, उनका बाह्य शरीर तो उनके घरवालोंके समीप ही रहा। पतियोंने देखा मेरी पत्नी मेरे समीप शयन कर रही है। भाइयोंने देखा हमारी बहिन तो यहीं है। पिताओंने देखा हमारी लड़कियाँ तो भोजनके पर्तनोंको मलकर सुखसे सो रही हैं, फिर कोई वनमें दूँदने क्यों जाता और क्यों श्रीकृष्ण पर व्यर्थकी शंका करता ?”

शौनकजीने कहा—“सूतजी ! जैसा प्रसङ्ग होता है आप वैसे ही बात बना देते हैं। वहाँ जब घाँसुरी सुनकर गोपियोंके रासमें जानेका प्रसंग था, वहाँ तो आपने कैसा विस्तारसे वर्णन किया था कोई दूध दुह रही थी, वह दूधको ही छोड़कर चल दी, कोई भोजन बना रही थी, कोई आँखोंमें अंजन अँज रही थी, कोई यह कह रही थी, कोई वह कर रही थी, जो जैसी बैठी थी, वैसी ही चल दी। उनके पति, पिता, भ्राता और बन्धुओंने बहुत कुछ रोका, किन्तु वे नहीं रुकीं, नहीं रुकी। वे सबकी अवहेलना करके चली ही गयीं क्योंकि गोविन्दने उनके चित्तको चलात्कार अपनी ओर खींच लिया था। कुछ गोपियाँ अपने घरके ही भीतर थीं। घरवालोंने उन्हें जाने नहीं दिया, बाहरसे ताला बन्द करके उन्हें घरमें ही रोक लिया, तब वे श्रीकृष्णकी भावनामें तन्मय होकर वहीं बैठे बैठे उनका ध्यान करने लगीं। यहाँ बैठे बैठे श्रीकृष्णका मानसिक संस्पर्श करके उन्होंने त्रिगुण मय शरीर त्याग दिया।

इन वर्णनोंसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि गोपिकायें स्थूल शरीरसे गयी थीं। यदि वे अपने दिव्य शरीरसे ही रास करने जातीं, तो पति, पिता तथा बन्धु बान्धवोंको र

प्रसङ्ग ही क्यों आता । उन्होंने रोका और वे नहीं रुकीं चली ही गयीं तो यहाँ दिव्य शरीर कहाँ रहा ? फिर जब घरमें रहनेवाला शरीर पृथक् था, रासमें क्रीड़ा करनेवाला शरीर पृथक् था, तो फिर जो गोपियों रोक ला गयी थीं उन्हें शरीर त्यागकी क्या आवश्यकता थी । यहाँ नहीं आतीं दिव्य शरीरसे रास रचातीं । शरीरके रोक लेनेपर उन्हें अपने त्रिगुणमय शरीरको त्यागना पड़ा इससे तो यही सिद्ध होता है कि वे इसी शरीरसे सबके सामने गयीं थीं और इसीसे रास रचा था । जो न जा सकीं वे तड़प तड़प कर मर गयीं । ऐसी घटना तो अब भी देखनेमें आती हैं । अपने प्यारेके अत्यन्त वियोगमें अब भी बहुतसे शरीरको तुरन्त त्याग देते हैं । फिर अब आप दो शरीरोंकी कल्पना क्यों कर रहे हैं ?”

सूतजी बोले—“महाराज ! गोपियोंका शरीर भी प्राकृत त्रिगुणमय नहीं था । उनपर तो यह त्रिगुणात्मक खाल चढ़ा हुआ था । देह तो उनका भी श्रीकृष्णकी भाँति अप्राकृत दिव्य चिन्मय ही था । किन्तु भगवानकी मायासे वे अपने इस दिव्य रूपको भूलें हुए थीं । भगवान्की मोहिनी वंशी सुनकर उत्तरे रांमरोमसे मिलनकी उत्कंठा तीव्र हो उठी । उनका हृदय हिलारें मारने लगा । वे अपने आवेगको रोक न सकीं । जैसे वर्षा ऋतुमें समुद्रगामिनी नदियाँ अपने वेगको रोक नहीं सकती । वे रोकनेसे भी नहीं रुक सकतीं समुद्रकी ओर दौड़ी ही जाती हैं, वसा प्रकार वे गयीं तो इस त्रिगुणमय स्थूल शरीरसे ही, किन्तु श्रीकृष्ण तो दिव्य चिन्मय थे । वे गुणमय शरीरसे क्रीड़ा कैसे करते । इसी-लिये ऐसे सर्प किचुलामे निकलकर नष्ट हो जाता है वैसे ही वे गोपिकायें श्रीकृष्णके दर्शन करते हैं उनका इच्छासे दिव्य बन गयीं । उनके उम त्रिगुणमय कंचुकीके समान शरीरोंसे भगवानने अपनी योगमायाके प्रभावसे उन उनके पर पहुँचा दिया ; अब जाते-ममय तो उन्होंने इन सबको देखा था, किन्तु

कय लौटकर आगयीं इसे कोई नहीं समझ सका। सब भगवान्‌की मायासे मोहित हो गये हैं। वे यह भी न समझ सके कि ये केंचुलीके समान है। वे उनके जानेकी बातको भी भूल गये और उन्हें ही अपनी पत्नी, बहिन तथा पुत्री आदि समझकर व्यवहार करने लगे।

जिन्होंने शरीर त्याग था, उन्होंने तो विरहकी तीव्रताके कारण त्याग था। उनका प्रेम अत्युत्कट था रासमें सम्मिलित वे भी हुईं। देह उनका भी चिन्मय हो गया था। अन्तर इतना ही रहा, कि उन्होंने अपने इस स्थूल त्रिगुणमय शरीरको सदाके लिये छोड़ दिया था। ये जानेवाली गोपियाँ इच्छा न होनेपर भी भगवान्‌की आज्ञासे अपने इन शरीरोंमें लौट आयीं। उन घरमें तब त्यागनेवाली गोपियोंको एक बड़ा लाभ हुआ। वे शरीर त्यागतेही तुरंत श्रीकृष्णके समीप पहुँच गईं। ये सब पैदल चलके बहुत पंछे पहुँचीं। इस प्रकार गोपियोंका श्रीकृष्णके रास करनेका प्रसङ्ग प्राकृत नहीं दिव्य है। उसमें श्रीकृष्णकी निंदा करनेका अवसर ही नहीं। जो शास्त्र एक बार इस बातको बताता है, कि भगवान्‌ने गोपियोंके साथ रास किया। वही बार बार चिल्ला चिल्लाकर डंकेकी चोट कहता है कि भगवान् प्राकृत नहीं चिन्मय हैं, दिव्य हैं। अस्खलित धीरे हैं। अच्युत हैं। प्रकृतिके गुणोंसे परे हैं। उसकी बार बारकी इस बातको न मानकर केवल रासपर ही दोष देना यह तो व्यर्थका छिद्रान्वेषण है। चलनीका सा स्वभाव है। कि अच्छे अच्छे आटेको निकालकर फेंक देना कुछ थोड़ी बहुत भूसी हो, उसे अपने पास रख लेना। इसलिये महाभाग! रासमें शंकाके लिये तो कोई स्थान ही नहीं। जो हठी हैं निन्दक हैं शुष्क आलोचक हैं उनके सामने तो तुम कितनी भी युक्तियाँ दो अपने हठपर अड़े ही रहेंगे, किन्तु जो भगवद्भक्त हैं। भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रको भगवान् समझते हैं।

उनको तो- उनकी किसी भी लीलाके सम्बन्धमें शंका न होगी। इस प्रकार मैंने अत्यन्त संक्षेपमें अपने गुरुके मुखसे जो बात सुनी थी। उसीके आधारपर रासके सम्बन्धमें जो महाराजने छे शंकायें की थीं उनका समाधान किया। अब संक्षेपमें फिर उनका समाधान सुन लें।

१—भगवान्ने अधर्म नहीं किया। जीवधर्म और भगवद्-धर्म अन्तर है। जीव मायाके बन्धनमें बद्ध है। भगवान् प्रेमके बन्धनमें बँधे हैं। उनकी सब चेष्टायें प्रेमकी अभिवृद्धिके ही निमित्त होती हैं।

२—भगवान्का कोई पर नहीं। सभी उनके हैं। वे जो मनसे सोचते हैं उसे ही वचनसे कहते हैं उसे ही करते हैं। उनका सोचना सृष्टिकी उत्पत्ति है। कथन शास्त्र है और कर्म लीला है। ये सब अप्राकृत हैं।

३—भगवान् शिक्षा देनेकी लीलामें नहीं करते हैं। लीलाधारी होनेसे लीला करना उनका स्वभाव है। अपनी प्रकृतिके अनुसार उनकी लीलाओंसे जो जैसी चाहें शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। उनकी समस्त लीलायें प्रेमके ही निमित्त होती हैं।

४—भगवान् कर्मोंके अधीन होकर शरीर धारण नहीं करते अतः उन्हें किसी भी कर्मसे बन्धन नहीं होता। उन्हें न पाप लगता है न पुण्य।

५—भगवान् रसरूप हैं, अतः रसीली लीला करना ही उनका स्वभाव है। मिश्री मिठास ही देगी।

६—श्रीकृष्णके विरुद्ध तो वह हो जो उनके अधीन न हों। सबको तो वे ही नचा रहे हैं। जब जिसकी जैसी बुद्धि करना चाहें कर दें। वे मायाके अधीश्वर हैं, सबके नियामक हैं। फिर उनके विरुद्ध पर ही कौन सकता है।

सूतजी कह रहे हैं—“मुनियो ! यह मैंने अत्यन्त ही संक्षेपमें

रासलीलाके सम्बन्धमें जो शंकायें उठ सकती थीं, जिन्हें महा-
राज परीक्षितने उठाया था और जिनका समाधान भगवान् शुकने
किया था, उन्हें ही मैंने आप सबके सम्मुख, यथामति प्रकट
किया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं ?

श्रीशौनकजीने पूछा—“सूतजी ! हमारी शंकाओंका भी
समाधान हो गया। सर्वेश्वर सर्वसमर्थ हैं। प्रेम ही जिनका
एक मात्र आहार है उन श्रीकृष्णके सम्बन्धमें शङ्का करना
शङ्काको भी कलंकित करना है। स्थलक्रीड़ा, निकुञ्ज लीला,
जलकेलि तथा वनविहारके अनन्तर क्या हुआ, कृपा करके इसे
हमें और बतलाइयें।

सूतजी बोले—अब महाराज ! बतानेकी बात कुछ रही नहीं।
लौकिक दृष्टिसे रासलीलाका अवसान हुआ। वास्तविक दृष्टिसे
तो रासका कभी अवसान होता ही नहीं। वह अन्याहत गतिसे
निरन्तर होता ही रहता है।”

छप्पय

दिव्य देहसे रास रच्यो-गोपी प्रभुके संग ।

पतियेयापै परे रहे प्राकृत तिनके अंग ॥

तार्त निदा नहीं करी काहूने उनकी ।

समुक्ति सके को दिव्य रहस्यमय लीला तिनकी ॥

हरिके रास बिलासमहें दोषारोपन जे करहिं ।

कहैं जाहि व्यभिचार जे ते पापी नरकनि परिहिं ॥

आगे की कथा चौवालीसवें खण्ड में पाढ़िये ।

॥ श्रीहरि ॥

श्री प्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी द्वारा लिखित अन्य पुस्तकें

१—भागवती कथा—(१०८ खण्डों में), ६६ खण्ड छप चुके हैं।

खण्ड का मू० १.२५ पै० डाकव्यय पृथक्।

२—श्री भागवत चरित—लगभग ६०० पृष्ठकी, सजिल्द मू० ५.२५

३—बदरीनाथ दर्शन—बदरी यात्रा पर खोजपूर्ण महामन्य ४.००

४—महात्मा कर्ण—शिक्षाप्रद रोचक जीवन, पृ० सं० ३५६ मू० २.७५

५—मतवाली मीरा—भक्ति का सजीव साकार स्वरूप, मू० २.००

६—नाम संकीर्तन महिमा—पृष्ठ संख्या ६६ मू० ०.५०

७—श्रीशुक—श्रीशुकदेवजी के जीवन की भाँकी (नाटक) मू० ०.५०

८—भागवती कथा की घानगी—पृष्ठ संख्या १०० मू० ०.२५

९—शोक शान्ति—शोक की शान्ति करने वाला रोचक पत्र मू० ०.३

१०—मेरे महामना भालवीयजी—उनके सुखदस्मरण पृ० सं० १३० मू० ०.२५

११—भारतीय संस्कृति और शुद्धि—(शास्त्रीय विवेचन) मू० ०.२५

१२—प्रयाग माहात्म्य—मू० ०.१२ १३—युन्यावन माहात्म्य—मू० ०.१२

१४—राघवेन्दु चरित—मू० ०.३१ १५—प्रभुपूजा पद्धति मू० ०.१

१६—श्री चैतन्य चरितावली—गँव संडोंमें प्रथम खंड का मू० १.००

१७—भागवत चरित की घानगी—पृष्ठ संख्या १७० मू० ०.२५

१८—गोविन्द दामोदर शरणागत स्तोत्र—(छप्पयछंदोंमें) मू० ०.१५

१९—कृष्ण चरित—मू० २.०० २०—गोपीगीत—अमूल्य।

२१—मुक्तिनाथ दर्शन—मुक्तिनाथ यात्रा का सरस वर्णन मू० २.५०

२२—गोपालन शिक्षा—गोश्रों का पालन कैसे करें मू० २.००

२३—सटीक श्रीगवत चरित—बारह बारह सौ पृष्ठ के सजिल्द दोनों खण्ड

२४—आलवन्दार स्तोत्र—छप्पयछन्दों सहित मू० ०.२५ [का मू० १३.००

पता—१—संकीर्तन भवन भूमी (प्रयाग)

२—संकीर्तन भवन बंशीवट वृन्दावन (मथुरा)

३—देहली भागवती कथा प्रचारक सङ्घ, मोती नियास, १६।६५८

सयरोहिला नई दिल्ली ५

४—कलकत्ता व्यवस्थापक "भागवती कथा" प्रचार कार्यालय, २६ सी

पैलास बोस स्ट्रीट कलकत्ता ६

५—श्रीरामशरण नरसीया, भागवतीकथा प्रचारकसंघ सुदाम गन्धर्व आश्रमप्रदे

